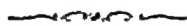

ॐ

जैन तत्त्व का नूतन निरूपण

सम्पादक और अनुवादक—
धीरजलाल के० तुरखिया
श्री. अधिष्ठाता, जैन गुप्तकुल व्यावर.

प्रकाशक—
श्री पुंगलिया सरदार जैन ग्रन्थमाला
इतवारी बाजार. नागपुर.

प्रथमावृत्ति }
प्रति १००० }

{ वीर नवम् २५६४
{ विक्रम सं० १९६४

आचार्य श्री होते हुए जो विनय-विभूति है ।

पूज्य श्री होते हुए जो प्रभुता से पर है ॥

शिरोमणी होते हुए जो मत के सेवक है ।

गुरुवर्य होते हुए जो शिष्य के भी शिष्य हैं ॥

ज्ञान मूर्ति होते हुए जो नम्रता की मूर्ति हैं ।

तपो मूर्ति होते हुए जो क्षमा के अवतार हैं ॥

ऐसे

परम करुणासागर, दयालुदेव, जैनाचार्य, तपोधनी, तपस्वीदेव, तपोमूर्ति

पूज्य श्री १०८ श्री देवजी ऋषिजी महाराज श्रीजी की

पुनीत सेवा में त्रिकाल वंदन !

श्रीजी के प्रभावक प्रवचन से पुनीत, पुन्य प्रभावक,

श्रावक शिरोमणी, साधुभक्त,

दानवीर श्री सरदारमलजी पुँगलिया (नागपुर) की प्रेरणा से

श्रीजी की छत्र छाया में

प्रथित आगम-वाटिका के पुष्पों की माला स्वरूप

यह सेवक की पामर सेवा रूप लघु पुस्तिका

सविनय समर्पण

दानवीर

श्रीमान् सेठ नेमीचंदजी सरदारमलजी पुँगलिया

की

अ० सौ० धर्मप्रेमी श्रीमती मगनदेवी की तरफ से

अपनी स्वर्गीया पुत्री

श्री जमनाबाई की पुण्य स्मृति में

सादर सप्रेम भेंट ।

रूपया सवा लाग्व जिनना दान करने वाले
 दानवीर भेंट सरदारमलजी माहव पुद्गलिया (नागपुर)

आपने भी जैन गुम्बुज, व्यावर को 'देवभवन' निर्माण हेतु
 (१८०००) रुपये की उदार भेंट लापर की है।

दानवीर श्रीमान् सेठ श्री सरदारमलजी पुंगलिया का संक्षिप्त परिचय

विदग्ध, अर्थात् और अनादि है। उसमें अनगिनते मनुष्य प्राणी समय २ पर जन्म धारण करते रहते हैं, मगर बहुत कम को छोड़ कर अधिकांश मनुष्य प्राप्त हुए सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन को उन जीवन की रक्षा में ही व्यतीत कर देते हैं। वे जीवन रूपी पूंजी को जरा भी नहीं बचाते, बल्कि उस पूंजी का उपयोग घर के अगले जीवन को और अधिक दृष्टि बना लेते हैं। कई प्राणी अपनी दिव्य शक्तियों का उच्छा उपयोग घर के सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को सर्व निष्कृष्ट जीवन बना डालते हैं। इनके जीवन का मुख्य ध्येय सामाजिक आनन्द प्रमोदों को अधिक से अधिक प्राप्त करना होता है। और वे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही संलग्न रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का जीवन या तो निष्फल हो जाता है या विपरीत फलदायी सिद्ध होता है। समाज देन या संसार की उपयोगिता की दृष्टि से उनका अस्तित्व नहीं के समान है।

रखते हैं। ऐसे महानुभावों का जीवन धारण करना सार्थक होता है और वे प्राप्त पूँजी अधिक बढ़ाते हैं।

इन पंक्तियों में जिनके जीवन की रूप रेखा अंकित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, वे दूसरी श्रेणी के महानुभावों में अग्रगण्य धर्मपरायण पुरुष हैं। जैन समाज में और विशेषतः स्थानकवासी समाज में सेठ सरदारमलजी पुद्गलिया से कौन अपरिचित है? सेठ साहब का अन्तःकरण आकाश की तरह विशाल, हिमकी भांति स्वच्छ और अमृत-वेल की नाई उदार हैं। आपके विद्या प्रेम के ज्वलन्त प्रमाण स्थानकवासी सम्प्रदाय में यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे विद्यारसिक और दानवीर सज्जन का जीवन चरित्र श्रीमानों के लिये एक अच्छा आदर्श है और इसलिये उसे यहाँ अंकित करने का प्रयत्न किया गया है।

हमारे चरित्र नायक के पूर्वजों का मूल निवास स्थान वीकानेर है। वीकानेर में आपके पूर्वजों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। आपका परिवार वहाँ के उगलियों पर गिने जाने वाले प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। सुनते हैं वीकानेर शहर में जब अनेक धन कुबेरों के होते हुए भी किसी के यहाँ भी तांगा न था, तब सबसे प्रथम आपके पूर्वजों ने तांगा लाकर मुसाफिरी की सुविधा का मार्ग सबके सामने प्रगट किया था। वीकानेर में आज भी पुगलियों का विशाल प्रासाद अपना मस्तक ऊँचा किये खड़ा है और आपके परिवार की कीर्ति का परिचय करा रहा है। परन्तु व्यापारिक कारणों से आपके पूर्वज मध्य प्रान्त के मुख्य नगर नागपुर में आ बसे और वही हमारे चरित्रनायकजी का जन्म हुआ। आपका जन्म दिवस भी वही है, जो श्री जैन गुप्तकुल व्यावर के अष्टम वार्षिक महात्सव का, जिसके आप माननीय प्रमुख निर्वाचित किये गये थे। आपके पधारने की पूर्ण अभिलाषा होने पर भी, दुर्भाग्य से आपकी सुपुत्री का अवसान होजाने से नहीं पवार सके। विक्रम सम्वत् १९४४ की मार्गशीर्ष शुक्ला १० को आपने अपने पुण्य जन्म से अपने कुटुम्ब को आमोदित किया था।

आरम्भ से ही आप कुशाग्र बुद्धि थे । तत्कालीन यातावरण के अनु-
सार आपकी शिक्षा-दीक्षा सम्पन्न हुई और तदनन्तर आपने अपना परम्परा-
गत व्यवसाय में पड़ जाने पर भी अन्य क्षेत्रों में सर्वथा उदासीन न रहे
और सच्चे धायक की भाँति अपना जीवन यापन कर रहे थे । ऐसे सच्चे
जैन धायक का यह कर्तव्य होता है, कि वह परम्पर विरुद्ध रूप से धर्म
धर्म और धर्म धर्म का सेवन करें । जो इस प्रकार का अपना जीवन
यना लेता है, वह क्रमशः चतुर्थ पुण्यार्थ (मोक्ष) को भी प्राप्त कर लेता
है । श्री पुंगलियाजी में यह वास्तविकता भली भाँति देखी जाती है । वे
भक्तोपाजन करने अवश्य हैं, पर शुद्ध स्वभाव शील नहीं । दान देने में उनका
हाथ कभी रुकित नहीं होता ! दीन-हीन की सेवा, समाज की विधवा-
यित्तों की शुद्ध सहायता, शिक्षा-सन्ध्या और साहित्य प्रकाशन के लिये
दान देना आपका व्यसन सा हो गया है । आप द्वारा दान की गई रकम
का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता । आपका दान कीर्ति की कामना से
नहीं, बल्कि शुद्ध कर्तव्य पालन के उद्देश्य से होता है । अतएव आप
सहस्रों रकमों में गुप्त रूप से ही प्रदान करते हैं । उन रकमों का पता
पुंगलियाजी के समीपवर्ती उनके प्रायवेद सेरेटरी तक को नहीं है । ऐसा
पालन में उनके दान का ठीक अंश ही नहीं लगाया जा सकता ।

प्रकार से सहायता पहुंचाना आप अपना कर्तव्य समझते हैं। अनेकों भाइयों को आपने अपनी उदारता का परिचय दिया है। जिनके मकान न थे उन्हें मकान दान दिया। जो अर्थाभाव के कारण अपनी संतान का विवाह न कर सकते थे, उन्हें यथोचित सहायता पहुंचाई। नागपुर विश्व-विद्यालय में भी आपने अच्छी रकम प्रदान की है।

आपने नामली में, सूखेड़ा में, रतलाम (नीम चौक तथा साहू बावड़ी) के दो स्थानक आदि का जीर्णोद्धार कराया तथा धर्म स्थानक के लिये नये मकान दिलाए। नागपुर इतवारी का विशाल धर्म स्थानक और व्यायामशाला बनवाने में भी आपका बड़ा हिस्सा है। प्रायः भारत की कोई भी जैन संस्था ऐसी न होगी, जिसमें श्री पुंगलियाजी का दान न पहुंचा हो। आपका प्रकट दान जितना ज्ञात हो सकता है उससे मालूम होता है कि आपने एक लाख रुपयों से भी अधिक दान दिया है।

साहित्य प्रकाशन के लिये आपने रुपये १००००) निकाले हैं जिसमें से “श्री सरदार ग्रंथमाला” चल रही है। इसी समय आपने अपने श्रद्धेय तपोधनी पूज्य श्री देवजी ऋषिजी के नाम से ‘देव भवन’ निर्माण करने के लिए श्री जैन गुरुकुल व्यावर को १८०००) रुपये की उदार रकम जाहिर की है।

आपके गुप्त दान की तो कोई गिनती ही नहीं है।

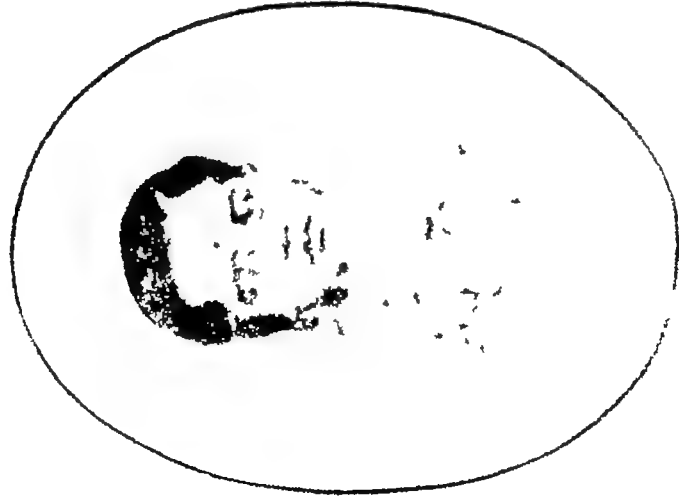
आपकी दानशीलता का प्रभाव आपके सारे कुटुम्ब पर पड़ा है। यही कारण है कि आपकी धर्मपत्नी भी दान देने में शूरा है। व्यावर गुरुकुल को दी हुई १८०००) की रकम आप ही की है। इसके अतिरिक्त बहुत सा गुप्त दान दिया है। आपकी सुपुत्री स्व० मूलीबाई ने भी रु० ५०००) धर्मार्थ प्रदान किये हैं। अभी ही आपने रु० १५०००) की कीमत का भवन अपनी स्व० पुत्री जमनाबाई के नाम पर नागपुर श्री संघ को अर्पण किया है।

सच तो यह है कि स्थानकवासी सम्प्रदाय में आपकी कोटि के उदार

कर्मव्यनिष्ट दानवीर सज्जन बहुत नहीं है। आशका दान विवेकयुक्त और समयानुवृत्त होता है। शिक्षा प्रेम आपकी नस-नस में छूट छूट कर भरा हुआ है। हमें ऐसे धर्मपरायण पुष्प रत्न पर पूर्ण गौरव है। और शासन देव से प्रार्थना है, कि यह अभिमान चिरकाल तक हमी प्रकार कायम रहे।

आपकी धर्म भावना, उदारता, सरलता, निगभिमानता, स्वधर्म सेवा एवं दानवीरता ग्यानदेश, विहार सां० पी० आदि प्रान्तों में प्रसिद्ध है। नागपुर में मुनियों के चानुर्मास होने में आपकी दृढ़ भावना और मुनि भक्ति प्रधान है। नागपुर क्षेत्र आपकी धर्म भावना के कारण ही सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध हुआ है। आप में ऐसे बाल्यवय के सुसंस्कार परम प्रताप, तपोधनी तपस्वी देव पूज्य श्री १००८ श्री देवजी ऋषीजी म० सा० के धर्मोपदेश व परिचय से सुदृढ़ हुए हैं। खेताग्रर, दिगग्रर, म्यानकगामी आदि सब जैन समाज आपको सन्मान दृष्टि से देखती हैं। आपकी लोकप्रियता नागपुर में ही नहीं, परन्तु पवनवेग से दूर दूर फैल रहा है। जैन समार में इतनी लोकप्रियता प्राप्त करने वाले बहुत कम होने।

श्री० राजगोपाल अक्षरपात्री की मुद्रा

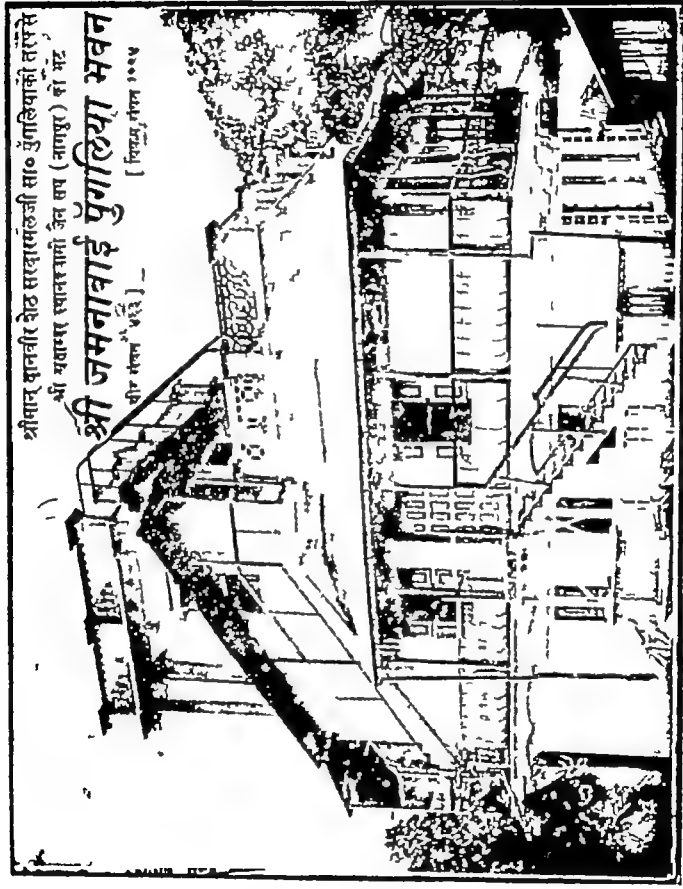
श्री० राजगोपाल अक्षरपात्री

श्री० अक्षरपात्री की मुद्रा

श्री० अक्षरपात्री की मुद्रा

श्री० पुंगलियाजी की सुपुत्री की अमर यादगार

श्री० जमनाबाई पुंगलिया भवन, नागपुर

प्रस्तावना

जैनाचार्य आगमोज्ञासक पृथ्वी श्री अमोलक उपिजी
म० कृत 'जैन तत्त्व प्रकाश' के गुजराती अनुवाद के लिये
मौलिक विधान की दृष्टि में उस ग्रन्थ में के तत्त्वों का
नोटबन्ध में सुद्धसंग्रह किया था, किन्तु गुजराती में उस ग्रन्थ
का अनुवाद न हो सकने में उस ग्रन्थ के लिये द्वितीय दृष्टि
नारियक नोटबन्ध जैन प्रकाश को दी गई। प्रकाश पत्र ने उस
नारियक विभाग को प्रकाशित किया। उस विभाग को
पुस्तकाकार रूप में उन्नत की गुजराती और हिंदी पाठों
की भावना जागृत होने में जैन समाज के दानवीर श्रीमान
सरदारमलजी पुननिया की आर्थिक सहायता में यह पुस्तक
हिंदी में आपके सामने उपस्थित हो सही है।

यह समस्त अनेक सहायकों के आशीर्वाद से प्रतीत है
नार रूप है। इसमें जो अनुवाद प्रतीत हो उनके राज और
पुण्य के भागीदार मूल ग्रंथ के संस्करण और प्रकाशक महा-
त्मा और महाशय है। पृष्ठों के लिये समस्त शक्ति के साथ
है। नदधि आशा है कि जना, संस्करण, विद्यापीठों और
विशाल भवन आगमों की यह पुस्तक विविध सेवा का
संकेत। ऐसा समस्त विधान होने में सहायक हो सकेगा
है।

॥ नमो ज्ञानि नमो ॥

सा० १-५-३५

रविप्रसाद ५-३५

श्री नारायण भुवन, नागपुर

विषय सूची

धर्म-विभाग

प्रकरण	विषय	पृष्ठ	प्रकरण	विषय	पृष्ठ
१	धर्म	१	८	मान दान	२२
२	धर्म की परीक्षा	२	९	परोपकार	२३
३	धर्म रत्न विष्णुका	९	१०	भावना	२४
४	मानव-भय	१२	११	भोग	२६
५	मनुष्यत्व	१४	१२	रोग	२८
६	तत्त्व धीमन्ताई	१७	१३	उपवास	३०
७	दान	१९	१४	धर्मोपदेश	३२

मार्गानुसारी-विभाग

१	गुणवृद्धि	३४	४	निन्दित और निन्दक	४२
२	लक्षणा	४०	५	वन्द्य	४४
३	गुरुता	४१	६	धर्मरूप-प्रकाश	४६

संसार-स्वरूप

१	संसारसक्त जीवों	६	मृत्यु	७०
	की मनोदशा ५४	७	आज का मानस	७३
२	दोष दृष्टि ५७	८	जडवादी आत्माओं	
३	संसार-शराबखाना ६१		का स्वरूप ७६	
४	छ प्रकार के जीव ६४			
५	छःकाय सिद्धि ६७	९	नारकीय यातना	७९

तत्त्व-विभाग

१	नवतत्त्वों का स्वरूप ८२	१३	विषय कषाय	१२८
२	मिथ्यात्व ८२	१४	कषाय	१३६
३	अविरति ८४	१५	चारकषायरूपसर्प	१३८
४	प्रमाद ८७	१६	क्रोध-क्षमा	१३९
५	ज्ञान व समकित ८९	१७	मान-विनय	१४४
६	पच महाव्रत १०१	१८	माया	१४६
७	मौन १०६	१९	लोभ	१४८
८	कर्म १०७	२०	आत्म संयम	१४०
९	वेदनीय ११५	२१	व्रत प्रत्याख्यान	१५०
१०	अवेदनीय ११७	२२	चारित्र	१५४
११	योग १२१	२३	आत्म संयम	१५६
१२	मन वचन काया १२५	२४	जैनधर्म व जैन संसार	१५७

समस्त विश्व, धर्म के ऊपर ही अवलम्बित है। पशुओं में संततिरक्षा का धर्म है पक्षी, व विकलेन्द्रिय में अण्डों की रक्षा का धर्म है। जंगली मनुष्यों में कुटुम्ब रक्षा रूप धर्म है। राज्य, समाज एवं जाति का नियमन भी धर्म पर निर्भर है। धर्म के अभाव से सर्व व्यवस्था नष्ट होकर मानव ससार पशु संसार से भी अधिक बदतर, लुट्टा एवं भयप्रद बनजाता है। अतएव विश्व के समस्त व्यवहार में धर्म ही ओत प्रोत हो रहा है।

पवित्र आचार, पवित्र विचार एवं पवित्र अंतःकरण रूप त्रिवेणी के संगम होने से धर्म तीर्थ की प्राप्ति हो सकती है।

धर्म की परीक्षा

समस्त समाज के मनुष्य निज २ को धर्मात्मा कहलाने में गौरव लेते हैं उन महानुभावों को निम्न प्रश्नों का विचार कर उत्तर देना चाहिये।

परोपकारिणी सस्थाएँ आपके समाज में हैं कि अन्यधर्मियों में ?

दान का सद्गुण आप में अधिक है कि अन्यधर्मियों में ?

फिजूलखर्ची एवं विलास के साधनों की विपुलता आप में है कि अन्यधर्मियों में ?

महारम्भी यत्रवादी व्यापारों को उत्तेजन देने वाले आप हैं कि अन्य ?

हिंसक पदार्थों का व्यापार व व्यवहार आप में विशेष है कि अन्य में ?

वस्त्राभूषण व वाह्याडम्बर का मोह आप में अधिक है कि अन्यमें ?

लाख रुपये का मुनाफा व घाटा आपके हृदय पर हर्ष विपाद का जो असर उपजाता है वही असर आस्तिकों को धर्म के संयोग वियोग से होता है। किन्तु वर्तमान मानव समाज ने तो विषय कपाय के साथ पाणिग्रहण कर लिया है और धर्म तत्त्व के विषय में विधूरावस्था में है। मनुष्यों का मनुष्यत्व धर्म तत्त्व में रहा हुआ है।

जंगली प्रदेश में जवाहिरात का मूल्य नहीं है, वैसे ही जड़-वाद के जमाने में धर्म तत्त्व का मूल्य नहीं हो सकता। मनुष्य सुख की इच्छा करते हैं, परंतु सुख के उपादान कारण रूप धर्म की अवहेलना करते हैं। कैली आश्चर्य जनक घटना है !!

बिना स्वार्थत्याग के धर्म की आराधना कभी नहीं हो सकती। संसार में अपना सर्वस्व देकर धर्म आराधना करने वाला सुसाध्य रोगी है। अनुकूलतानुसार धर्माराधन करने वाला कष्टसाध्य रोगी है और लोक व्यवहार से धर्म आराधना करने वाला असाध्य रोगी है।

धर्म के अभाव से मोहरूप उन्माद का रोग, राग रूप ज्वरका रोग, द्वेषरूप शूलरोग, विषयकपायरूप खुजली का रोग, ईर्ष्या व निदारूप रक्तपातका रोग अज्ञान रूप अधत्व और प्रमादरूप जलोदर रोग इत्यादिक नानाविध रोग उत्पन्न होते हैं।

अगर धर्म के मिष्ट फल खाने को तत्पर हो तो बीज बोने में भी तत्पर हो जाओ। धन की अपेक्षा धर्म को विशेष आदर देते रहो। धर्म के सत्यरूप समाज की सेवा करो।

‘समुद्र में रहा हुआ पत्थर ज्यों पानी से मृदु नहीं होता है वैसे आरम्भ पणिग्रह में आसक्त जीव धर्मोपदेश से मृदु नहीं होता’ ऐसा श्रीस्थानाज्ञा सूत्र में संवेज्ञ का स्पष्ट कथन है।

लाख रुपये का मुनाफा व घाटा आपके हृदय पर हर्ष विपाद का जो असर उपजाता है वही असर आस्तिकों को धर्म के संयोग वियोग से होता है। किन्तु वर्तमान मानव समाज ने तो विषय कषाय के साथ पाणिग्रहण कर लिया है और धर्म तत्त्व के विषय में विधूरावस्था में है। मनुष्यों का मनुष्यत्व धर्म तत्त्व में रहा हुआ है।

जंगली प्रदेश में जवाहिरात का मूल्य नहीं है, वैसे ही जड़-वाद के जमाने में धर्म तत्त्व का मूल्य नहीं हो सकता। मनुष्य सुख की इच्छा करते हैं, परंतु सुख के उपादान कारण रूप धर्म की अवहेलना करते हैं। कैली आश्चर्य जनक घटना है !!

बिना स्वार्थत्याग के धर्म की आराधना कभी नहीं हो सकती। संसार में अपना सर्वस्व देकर धर्म आराधना करने वाला सुसाध्य रोगी है। अनुकूलतानुसार धर्माराधन करने वाला कष्टसाध्य रोगी है और लोक व्यवहार से धर्म आराधना करने वाला असाध्य रोगी है।

धर्म के अभाव से मोहरूप उन्माद का रोग, राग रूप ज्वरका रोग, द्वेषरूप शूलरोग, विषयकषायरूप खुजली का रोग, ईर्ष्या व निदारूप रक्तपातका रोग अज्ञान रूप अधत्व और प्रमादरूप जलोदर रोग इत्यादिक नानाविध रोग उत्पन्न होते हैं।

अगर धर्म के मिष्ट फल खाने को तत्पर हो तो बीज बोने में भी तत्पर हो जाओ। धन की अपेक्षा धर्म को विशेष आदर देते रहो। धर्म के सत्यरूप समाज की सेवा करो।

‘समुद्र में रहा हुआ पत्थर ज्यों पानी से मृदु नहीं होता है वैसे आरम्भ परिग्रह में आसक्त जीव धर्मोपदेश से मृदु नहीं होता’ ऐसा श्रीस्थानाज्ञा सूत्र में सर्वज्ञ का स्पष्ट कथन है।

धन के अभाव से इस जीव ने रो र कर इतने अश्रु गिराये हैं कि जिस अमृतोदधि में खुद आप ही अन्नतपार वह गया किन्तु धर्मतत्व के लिये अमृत तुल्य एक भी अश्रुविन्दु कभी गिराया है क्या ? सही पुत्र एवं धन के लिये मनुष्य अश्रुपात करता है तो भी निराशा मिलती है तो जरा विचारिए, कि धर्म के लिये कितने हार्दिक अश्रुवर्षण की आवश्यकता है ? धन प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उससे क्रोडगुणा अधिक पुरुषार्थ करने से ही धर्म प्राप्ति हो सकती है । रोटी के टुकड़े के लिये रात दिन अविश्रांत परिश्रम करने पर भी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती, तो कम पुरुषार्थ से धर्म प्राप्ति कैसे हो सकती है ? नादान लडका जिस तरह खिलौने के लिए लाख रुपयों का हीरा दे देता है वैसे ही अज्ञानी जीव विषय विलास के साधनों की प्राप्ति के हेतु धर्मरूप हीरा व मानव भवरूप चिंतामणी रत्न बेच डालता है ।

धन के लिये जितनी व्याकुलता है उतनी ही व्याकुलता धर्म के लिये जागृत होवे तभी धर्म की प्राप्ति होती है । धार्मिक जीवन व्यवहार में कथानकरूप होना चाहिये ।

वायु बह रहा हो तो फिर पखे की कौन परवाह करे ? सिर्फ रोगी । वैसे ही सुख के अभाव से रोग के समय में ही धर्म भावना के लिये धूमधाम मचाई जाती है ।

स्वयं धर्म आराधना करे सो उत्तम ।

प्रेरणा से करे सो मध्यम ।

प्रेरणा से भी न करे सो अधम ।

विषय कपाय की प्रवृत्ति ही धर्म से पराङ्मुख होने में कारण भूत होती है । धर्म के अभाव में ही मनुष्य में पाशचिकता प्रकटती

है । धर्म का नियमन काल्पनिक नहीं किन्तु शाश्वत है । धर्मस्थान यह पूर्वाचार्यों का किया हुआ अद्भुत आविष्कार है । जितने अशो में धार्मिकता का अभाव उतने ही अंशों में पाशविकता का प्राकट्य । जितने अशों में बर्मे भावना उतने ही अशों में चैतन्य-तत्व । पुरयानुबंधीपुरय के उदय से ही धर्मतत्त्व की प्राप्ति होती है ।

धर्म के बिना पुरय नहीं और पुरय के बिना शाता नहीं । समस्त सुखो का धाम व सुख की जड़ धर्म और सर्व दुःखों का धाम अधर्म है ।

समुद्र को पार करने के लिये नौका का आविष्कार किया गया है उसी तरह संसार समुद्र में तिरने के लिये ज्ञानी पुरुषों ने धर्म रूप प्रवहण (नाव) का आविष्कार किया है । शुद्ध हवा के अभाव से रोग बढ़ता है वैसे ही धर्म के अभाव से आत्मा में पापरूप रोग बढ़ता है । निरक्षरों (अनपढ़) के ज्ञान पोथी में लकीरे दिखाई देती है वैसे ही हीनपुरयजीवों को धर्मतत्त्व निर्मल्य सा मालूम होना है ।

धर्मतत्त्व के लिये देव भी सोच करते हैं, किन्तु आज्ञानी धर्म भावना का उपहास करते हैं ।

मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्तियाँ—व्योपार, गुमास्ती दलाली आदि में केवल वन कमाने का व्येय रहता है वैसे ही मनुष्यों की समस्त प्रवृत्तियों में धर्म का व्येय होना चाहिए । अन्यथा बिना माल के धैले (वारदान) के समान मनुष्य की निर्मल्य स्थिति सम्भूतना चाहिये । मनुष्यों के चाग्रि का विकाश करने की कला उसी का

नाम धर्म । धार्मिक जीवन ही नैसर्गिक जीवन है । शेष जीवन एव निरर्थक है ।

पशुगण अपने जीवन से शर्मिदा नहीं होता वैसे ही धर्म रहित मनुष्य भी अपने जीवन से नहीं शरमाते । धर्मरहित मनुष्य केवल पशु भूमि की शोभारूप है । अगर यों कहा जाय कि धर्मरहित मनुष्यों का अधिकांश भाग पशुभूमि को भी लज्जित कर रहा है तो भी अत्युक्ति न होगी । मनुष्य जितने अश से पशु कोटि में है उतने अंशों में वह विषयकषायकी प्रवृत्तियों से लज्जित नहीं होता । जितने अंश में पाशविकता का अभाव है उनमें अश में अपने अधर्म मय जीवन के लिये लज्जाव पश्चात्ताप है ।

जड एखिन में जिस प्रकार अग्नि एव पानी की शक्ति काम कर रही है, उसी प्रकार जड शरीर में शक्ति रूप धर्म व पुण्य है धर्म को आदर देवे या नहीं किन्तु वह हमारे हर एक श्वासोच्छ्वास में सहायक है । बिना धर्म के मनुष्य का मूल्य मांस के पिण्ड से अधिक नहीं है । धर्म के ही अभाव में मांस का यह लोचा पृथ्वी पर गिर पड़ेगा ।

धर्मतत्त्व पशुओं में नहीं हैं । फिर भी जो मनुष्य प्राप्त शक्ति का सदुपयोग नहीं करता है वह पशु से भी निकृष्ट क्यों न कहा जाय ? धर्म के शरण बिना लेश मात्र भी सुख नहीं मिल सकता । धर्म कोई कटु औपधि नहीं है कि जिसका सहारा सिर्फ दुःख में ही लिया जावे । धर्म यह कोई आभूषण नहीं है कि जो मात्र पर्व दिनों में ही पहिना जाय ।

अधर्म राय की सवारी पधारे तब उस के निमित्त अच्छी सड़क (Road) बनाई जावे उस पर मखमल बिछाया जावे और

धर्मरावको अपमानित कर हड धूत किया जावे यह कैसी घोरतम अज्ञानता ! धर्मतन्त्र की अवहेलना से ही अधर्म में प्रवेश होता है । धर्म की अश्रद्धा ही दुःख एवं दारिद्र्य का मूल है । धर्म राहत जीवन स्व-पर उभय के लिये नितान्त भयप्रद है । हृदय हो तो विचार करो दृढ निश्चय करो कि धर्मस्थान ही हमारी रक्षा के लिये किले के सदृश है समस्त ज्ञाति समाज व देश तो एक सूत्र में पिरोने वाला एक धर्म ही है । मानवसमाज में से धर्मतन्त्र यदि निकल जाय तो समग्र देश के मनुष्य जंगली पशुओं से भी विशेष भयंकर हो जाय ।

साम्प्रत समय का जडवादी समाज ऐसा पामर बन गया है कि धन के समान प्रत्यक्ष लाभ का अनुभव न हो तो धर्म की श्राधना नहीं करता उदर निर्वाह के लिये ब्राह्मण भी कसाई के यहां दासत्व करता है । धर्म एवं धर्माचार्य के स्थान पर धन एवं धनाचार्यों की पूजा हो रही है । ज्ञान व क्रिया के स्थान में सोना व चांदी में ही धर्म माना जाता है । परन्तु रमरण है कि, विश्व में सुख शान्ति का आधार स्थल केवल एक धर्म ही है । यदि धर्म का अभाव हो तो सारा ससार नष्ट हो जाय ।

धर्म ध्यान पवित्र है तो धर्म करने वालों में पवित्रता आनी चाहिए । धर्म की जिज्ञासा रखने वालों को चाहिये कि वे अपने को रजकण से भी लघु समझें । जिस में लघुता का भाव नहीं वह धर्म का अधिकारी भी नहीं । बाजार में गरीबों के साथ ठगार्ई करना और धर्मस्थान में ज्ञान ध्यान की बातें बताना यह तो बाजारू ठगार्ई से भी अधिक भयंकर है ।

योग्य कार्य ही धर्म और अयोग्य कार्य ही अधर्म है । मनुष्य का हित करना उसमें सर्व गुणों का समावेश हो जाता है । नीति

यह नींव है और धर्म दीवार है नींवके बिना दीवार नहीं टिकती ।

धन के अभाव से नहीं किन्तु धर्म के अभाव से शर्मिंदा होना चाहिये । अयोग्यता के कारणों को नष्ट कर दे उसी का नाम धर्म धार्मिकता के लक्षण शान्त स्वभाव एवं निरभिमानता है । धर्म बुद्धिग्राह्य नहीं किन्तु हृदयग्राह्य है । पवित्र विचार एवं पवित्र आचार यही धार्मिक जीवन है ।

धर्म-रहित भिक्षुक ।

धर्म धन के बिना आत्मा अनंत काल से भिक्षुक (माँगता) बना हुआ है । अनंत काल से भीख माँगते २ पुरुषार्थ हीन और रोगी बना हुआ है । (जिस भाव रोग के सम्बन्धमे आप पहिले पढ़ चुके हैं) । ऐसे धर्म रहित भिक्षुक महा-पुरुषों के लिये दया पात्र हैं, धर्मांध जीवों के लिए हास्यास्पद हैं और विषय-कषायी जीवों के लिए क्रीडा स्थान है ।

ऐसे धर्म-हीन भिक्षुक जीव की तृष्णारूपी लुधा कभी शान्त नहीं होती । अतः वह सर्वथा अनाथ है । पापरूपी भूमि पर शयन करने से ऐसे भिक्षुक की हड्डियाँ व शरीर घिस गए हैं, कर्म-रूप धूलि से अति मलीन होगया है, एवं विषय-कषाय की भिक्षा सदा माँगते रहने से चौदह राज-लोक मे भटक रहा है । उसके पास भीख माँगने के लिए आयु कर्म-रूपी फूटी हण्डी है । 'स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, पुराय नहीं है' ऐसी २ मिथ्या रूपना रूपी बालक इस भिक्षुकको सताते हैं और उससे पाप-वृत्ति करा कर नरकादि नीच गति में भेजते हैं ।

शब्द, रूप, गन्ध, रस व स्पर्श आदि तुच्छ उच्छिष्टान्न इस भिक्षुक आत्मा को अधिक प्रिय है। यह भिक्षुक अपनी भिक्षा का अन्न अन्य कोई न खोस ले इस लिए सदा भयभीत एवं सावधान रहता है। वह विषय-कषाय का मलिन भोजन करने से बुद्धिहीन होगया है, जिससे सम्यक् विचार भी नहीं कर सकता। विषय-कुपथ्य भोजन से उसके शरीर में मलरूप-कर्म सञ्चय का रोग पैदा होगया है। और उस अजीर्ण-जन्य शूल रोग की भांति नरक व तिर्यच गति की पीड़ाएँ सहता है। महा-मोह निद्रा से उसके विवेक चक्षु बंद होगये हैं। विषय कषाय के कुपथ्य भोजन से उसको चारित्ररूप पथ्य भोजन रुचिकर नहीं मालूम होता। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग व द्वेष के प्रहार से यह भिखारी पीडित हो रहा है, भान भूल गया है। ऐसी निर्मात्य दशा में भी स्त्री, पुत्र व धन मिल जाय तो परम सन्तोष मानने की धृष्टता करता है। अपनी रक्षा के लिये दास-दासी रखता है। इसके अलावा वह भिक्षुक उपकारी ज्ञानी पुरुषों से भी सदा भय-भीत रहता है। यह सोच कर कि, शायद उनके उपदेशों से या लोक लज्जा से दानादि शुभ कार्यों में द्रव्य व्यय न करना पड़े। इस भय से सत्पुरुषों का समागम भी नहीं हो सकता। धन का भिक्षुक वह धनिक धन के वधन में यहां तक फँस जाता है, कि स्त्री धन पुत्रादि का मोह कभी नहीं छोड़ सकता। धन का भिक्षुक धन को परमात्मा की मूर्ति मान कर स्वयं धन का उपासक योगी बनकर उसकी आराधना करता है। ऐसा भिक्षुक चौदह राजन्नों के कौने २ में भिक्षा के लिए चक्कर लगा कर अष्ट कर्म रूप पाथेय (भाता) को जो कि भव रोग का मूल है, अपने भिक्षा पात्र में भरता है। इसमें उसको परमानन्द की प्राप्ति होती है। कर्म रूप पाथेय यद्यपि उसके रोगों की वृद्धि करता है तो भी अज्ञानतावश पुनः ऐसा ही करके रोग एव दुःख

का भागी बनता है। सत्य-चारित्र्य आदि पथ्य भोजन जो कि रोगों का नाश करने वाला है उस पर उदासीनता प्रकट करता है। माता, पिता, बन्धु, मित्र, पुत्र, पुत्री, देव, गुरु, राजा और सब परिवार एक धर्म ही है। धर्म-रूप कर्णोन्द्रिय के द्वारा तमाम शास्त्रों का अर्थ सुनना सुलभ होता है। धर्म तीनों लोकों को हस्तामलकवत् दिखाने में समर्थ-कल्याणदर्शी नेत्रों के समान है। धर्म को रत्न-राशि की उपमा दी जाती है। अतः विश्व भर में सर्वोत्कृष्ट स्थान केवल धर्म का ही है।

जब परोपकारी महात्मा भिक्षुक को सदुपदेश देते हैं तब वह पुण्यहीन पाप्मन आत्मा विपरीत विचार करता है, कि मुनिराज अपने आत्म ध्यान से च्युत होकर मेरी इच्छा न होने पर बलात् मुझको व्याख्यानादि श्रवण करने के लिये क्यों नियम आदि कराते हैं ? क्या उपदेश के द्वारा वे मुझको जाल में फँसाना चाहते हैं ? ऐसे भ्रम में पड़कर वह गुरु को अपमानित करता है। इससे गुरु विशेष रूप से आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं। ऐसे भ्रम एवं अज्ञान को देखकर महात्माओं को महद् आश्चर्य होता है।

मानव-भव ।

ज्ञानी पुरुष समुद्र को रत्नों की निधिसमम्भता है, किन्तु अज्ञानी उसे केवल नमक को देने वाला मानता है । इसी तरह ज्ञानी पुरुष मनुष्य जन्म को मोक्ष का साधन भूत और अज्ञानी विषय भोग का साधन भूत समझने है । देवों को भी दुर्लभ मनुष्य-भव यदि धर्म रहित है तो देवों को तो क्या ? किन्तु नारकी के लिए भी अनिच्छनीय व अवम बन जाता है । पशुओं में विषय कषायों पर अकुश रखने की शक्ति नहीं है, किन्तु मनुष्य में है । यही मनुष्य की विशेषता है । यह विशेषता न हो तो मनुष्य पशु के समान ही है । मनुष्य अपना मस्तक ऊँचा रख के चलता है, किन्तु पशु नीचा करके । उन्नत मस्तक वाले मनुष्यका स्वभाव स्वर्ग-मोक्ष प्रद कार्य करने का है । मनुष्य देह से बढ़कर कोई शरीर तीन लोक में नहीं है ।

पवित्र विचारों से ब्राह्मण, आश्रितों को सहायता देने से क्षत्रिय, परोपकारार्थ धन सचय करने से वैश्य और विश्व की सेवा करने से शूद्र, ये मनुष्य समाज के चार अंग हैं । इसी तरह मनुष्य के शरीर में भी परोपकार मय जीवन के सूचक चार अंग हैं, मस्तिष्क, भुजा, पेट और पैर ये चारों अवयव परोपकार मय जीवन बिताने की प्रेरणा करते हैं ।

मनुष्य-देह भव-सागर से तिरने के लिए नाव के समान है । मानव-भूमि देव भूमि से भी उत्तम है । क्योंकि मनुष्य अपना भविष्य इच्छानुसार बना सकता है । यह शक्ति देवों में तो क्या अन्य किसी भी जीव-योनि में नहीं है । मनुष्य भव से अधिक महत्व किसी देव का भी तीन लोक में नहीं है । अनन्त भवों में की,

हुई कृपि एवं बोये हुये बीजों के फल प्राप्ति करने का यह समय है। अन्य योनि के अनन्त जीवों से भी मानव भव सर्वोत्कृष्ट एवं प्रधान है, अतः इस भव में कार्य भी उत्कृष्ट एवं प्रधान करने चाहिए।

उछाला हुआ पत्थर आकाश में रहे इतनी स्थिति मनुष्य भव की, और फिर जमीन पर पत्थर के रहने की स्थिति के बराबर स्थावर व अन्य जीवायोनि की स्थितिसमझनी चाहिये। मानव भूमि यह मोक्ष भूमि है। आत्मगुण के विकास की परीक्षा देने की भूमि है। मानव भव जीव और शिव के बीच का पुल है। मानव भवरूप कल्पवृक्ष मिलने से मनोवांछित फल मिलते हैं। कोई स्वर्ग मांगते हैं कोई नर्क। सर्व अपनी २ योग्यता के अनुसार ही मांगते हैं। तदनुसार ही गति होती है।

धर्माश्रयन मनुष्य भव में ही हो सकती है। इसके बिना जीव अनेक योनियों में अपने पापों के फलों को भोगते हैं। बछड़ों की बाल्यावस्था में माता का दूध नहीं मिलता है, युववस्था में जननेन्द्रिय काटी जाती है। उन्हें लुधा तृषा से पीड़ित होकर भी गाड़ी का भार वहन करना पड़ता है। उन की कोमल नाक को छेद कर उसमें नाथ डाली जाती है। जीवन पर्यंत वेचारों को असह्य मार सहनी पड़ती है। मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा के रुड़ धुनने के लिए तार बनाये जाते हैं। उनके चमड़े की अनेक चीजें बनाई जाती हैं, उनको कत्ल किया जाता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से यातनाएँ दी जाती हैं। तात्पर्य यह है कि अधम जीवायोनि में उत्पन्न होने वाले जीवों को जीवन भर दुःख भोगना पड़ता है। और मृत्यु के अनन्तर भी उनके शरीर के तत्वों की दुर्दशा की जाती है। बछड़ों के सदृश निर्दोष एवं अत्युपयोगी जीवों की जब

इस प्रकार दुर्दशा की जाती है, तो पाप मय जीवन बिताने वाले मनुष्यों की दुर्दशा इससे भी अधिक होनी चाहिये यह निर्विवाद सिद्ध बात है। शान्त स्वभाव, परोपकारी जीवन एवं सद्गुणों की प्राप्ति ही मनुष्य भव मे उत्तम वस्तुएँ हैं। जब समुद्र मे स्थित सर्चलाइट का छोटा सा दीपक भी लाखों मनुष्यों की जान बचाता है तो मनुष्य जैसे उत्तम भव मे परमार्थ करना चाहिये। इसे स्वयं समझा जा सकता है।

मनुष्य के तीन प्रकार के कुटुम्ब होते हैं।

१. देव, गुरु, धर्म, क्षमा, नम्रता, सरलता, सन्तोष, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, दान शील, तप, भावना आदि

२. क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या और अज्ञान आदि।

३. माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, स्त्री, सास, सुसर आदि।

पहिले का कुटुम्ब मनुष्य के हित की चिन्ता करता है। दूसरा अहित का चिन्तक और तीसरा कुटुम्ब अल्पकाल के लिए मिलता है। एव अल्पकाल के लिए ही रहता है।

मृत्यु के बाद अल्प काल के लिए प्राप्त होने वाला कुटुम्ब यहीं छूट जाता है। एव दूसरे नम्बर के कुटुम्ब का बढ़ाने मे सहायता करता है। इतना ही नहीं किन्तु पहिले नम्बर के कुटुम्ब का अज्ञान वश तीव्र विरोध करता है। मनुष्य प्रथम नम्बर के कुटुम्ब के साथ प्रेम करे तो तीसरे नम्बर का कुटुम्ब दूसरे की सहायता से उसे मार

भगता है, एवं वापिस न आवे इस हेतु से मार २ कर उस को निःसत्व बना देता है। सहपत्नीवत् प्रथम कुटुम्ब के साथ दूसरा व तीसरा कुटुम्ब द्वेष व ईर्ष्या करते हैं। तीसरे नम्बर के अज्ञान कुटुम्ब का पहिले की साथ अनादि काल से वर है। दूसरे व तीसरे नम्बर वालों की आकर्षण शक्ति अविक है अतः उनका सम्मान होता है और पहिले नम्बर के कुटुम्ब को आकर्षण रहित एवं निर्धन समझ कर उमे तिरस्कृत कर भगा देते हैं। दूसरे नम्बर का कुटुम्ब परलोक में साथ रहता है। जीव अज्ञान के वश सुखदायी कुटुम्ब का तिरस्कार और दुःखदायी कुटुम्ब का बहुमान करता है और उसकी रक्षा व सेवा केलिये मनुष्य अपनी तमाम आयु विता देता है।

५-मनुष्यत्व ।

वकील, वैरिस्टर, सॉलीसीटर, डॉक्टर, वैद्य आदि अनेक विषयो की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले हजारों लोग प्रति वर्ष डिग्री देते हैं। परन्तु मनुष्यत्व की परीक्षा लेने देने वाला या इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला एक भी मनुष्य नजर नहीं आता। मनुष्यत्व की सच्ची शिक्षा देने वाले स्कूल, कॉलेज एवं अव्यापक व पाठ्य पुस्तकें आदि भी दृष्टि गोचर नहीं होतीं। समस्त परीक्षाएँ व पदवियों की अपेक्षा मनुष्यत्व की परीक्षा एवं पदवी महान है। इस पदवी को प्राप्त करने वाले व्यक्ति विरले ही होते हैं। मनुष्या-कृति में घूमते फिरते करोड़ों मनुष्य दृष्टि गोचर होते हैं। किन्तु आकृति के अनुरूप हृदय वाले, मनुष्यत्व सम्पन्न—मानवता के गुणों से अलंकृत प्राणियों के दर्शन अति दुर्लभ हैं। समस्त शिक्षाएँ वाचन मनन, लेखन, चिन्तन, ये सब एक मात्र मनुष्यत्व प्राप्त

करने के लिये ही है। सूर्योदय से समग्र अन्धकार का नाश होता है, इसी तरह मनुष्यत्व की प्राप्तिसे सर्व दोषों का नाश हो जाता है। मनुष्यत्व जीवन का सर्वोच्च स्थान है। मनुष्यत्व रहित जीवन नीचातिनीच पशु पक्षियों से व नारकी से भी निकृष्ट है। मनुष्यत्व की प्राप्ति होने से उसमें सब प्रकार के सद्गुणों के बीज बोये जाते हैं। शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा से मनुष्यत्व की रक्षा अधिक करनी चाहिये। मनुष्यत्व ही सच्ची स्वस्थ दशा है।

भिन्न २ आकृतियों के अनेक मनुष्यों को देख २ कर अच्छा चित्रकार उनमें से सर्व सुन्दर अवयव एक ही चित्र में अंकित करता है, इसी तरह भिन्न २ मनुष्यों के सद्गुणों का समुदाय एक ही व्यक्ति में प्रादुर्भूत होना चाहिये।

वृक्ष की लकड़ी से समुद्र तिरने की नौका बनती है, वैसे ही मानव वृक्ष की सद्गुण रूप लकड़ी में से ससार समुद्र को पार कराने वाली जीवन नौका बनानी चाहिये।

पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति रूप स्थावर जीवों का जीवन मनुष्य जीवन के लिये अतिउपयोगी है तो मानवजीवन समस्त विश्व के लिये विशेषतः उपयोगी होना ही चाहिये।

पशु पक्षी अपना, अपनी सन्तान का एवं अपनी ज्ञाति का श्रेय अपने सर्वस्व का भोग दे करके भी करते हैं। मनुष्य जहाँ तक स्वकुटुम्ब व स्वज्ञाति का श्रेय करे वहाँ तक तो उसको पशु जीवन के समान ही मानना चाहिए।

जिस प्रकार चन्द्र सूर्य अमेद भाव से प्रकाश देकर विश्व की सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार मनुष्यत्व की प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य

को चाहिये। वे समस्त विश्व की सेवा अभेद भाव से करे “वसुधैव कुटुम्बकम्” इस सूत्र को सदैव स्मरण में रखें। इस विशाल भावना में जितनी सकुचितता रहेगी, उतने अशों में मनुष्यत्व में भी अपूर्णता रह जायगी।

भद्रता, विनय, दया और निरभिमानता ये चारो सद्गुण मनुष्य के स्वभाव में होने चाहिये। इन सद्गुणों बिना यह अपूर्ण है। ऐसे मनुष्यों को शास्त्रकारों ने भाव से नरक तथा पशुयोनि के जीव कहे हैं।

६-सत्य श्रीमन्ताई

हीरे व सोने में सच्चा खजाना नहीं है, पर सच्चा खजाना तो अपनी आत्मा में है। जो कम से कम सम्पत्ति से सन्तोष मान ले वह बड़े से भी बड़ा श्रीमन्त है। निर्धनता में भी हृदय की विशालता ही सच्ची धनिक-वृत्ति है। अपना राज मुकुट अपने ही अन्तःकरण में है। उस मुकुट को हीरे मोती के शृंगार की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा मुकुट शायद ही किसी राजा के भाग्य में होगा। उस मुकुट का नाम है सन्तोष व चारित्र। सदाचार ही सब से बड़ा धन है। शरीर की सुदृढ़ हड्डियाँ हीरे से भी अधिक मूल्यवान् हैं। सदाचार, पवित्रता, नम्रता व परोपकार ये सत्य, द्रव्य हैं। लोभ-असन्तोष उत्तरोत्तर बढ़ने वाला राक्षस है। चारित्र की वृद्धि से ही श्रीमन्ताई की वृद्धि होती है। संसार के धनी मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ कर मृत्यु को प्राप्त होता है।

सद्गुणों की वृद्धि एवं कमी के प्रमाण में ही श्रीमन्ताई या दीनता का नाप है। क्षमा, विनय, सरलता, सन्तोष व

सहिष्णुता, ये सद्गुण कुवेर के भण्डार से भी अधिक मूल्यवान् होते हैं। सुवर्ण मोहोरों का संग्रह करने के बजाय सुवर्ण मय विचारों का संग्रह करना विशेष हितकर है। इससे शाश्वत एव सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। धन से रहित मनुष्य दीन है, मगर जिनके पास पैसे के सिवा और कुछ भी (चरित्र) नहीं वह तो महा दीन है। गुण दृष्टि यह महान् सम्पत्ति है। दोष दृष्टि मे महान् दारिद्र बसा हुआ है। जो समस्त पृथ्वी को जीतने वाला चक्रवर्ती राजा हो जाय, किंवा समस्त जगत् की धन सम्पत्ति प्राप्त कर ले, तो भी यदि उसके पास चारित्र्य रूप आत्मिक लक्ष्मी न हो तो उस का धन धूल के समान है। धन रहित होने पर भी चारित्र्य धन का श्रीमन्त बनना चाहिये। लक्ष्मी सुवर्ण की फांसी है।

करोड़ों रुपयों का ढेर होने पर भी मनुष्य के कंगाल होता है। सदाचार रूप धन के सामने हीरे, मोती व माणिक्य मूल्यकर से अधिक नहीं होता। चारित्र्य को ही निजी सम्पत्ति बना दो, फिर निर्धनता का स्पर्श भी न होगा। सद्गुण रूप निज सम्पत्ति को अपने हृदय की तिजोरी मे भर दो। यह चारित्र्य धन कभी नष्ट न होगा। यह स्वसम्पत्ति हृदय बैंक मे जमा रखने से सूद भी सब से अधिक मिलेगा। राज मुकुट धारण करने वालों की अपेक्षा सदाचारी विशेष सत्तावान् है। उच्च कुल की अपेक्षा भी सदाचार सर्वतो भावेन उच्च है।

७-दान ।

तीर्थंकर भगवान के हृदय में जब आत्म कल्याण की भावना जागृत होती है, तब वे संसार का मार्ग-दर्शन करने के लिये सर्व प्रथम दान देना आरंभ करते हैं । इस प्रकार वे मोक्ष के चार मार्ग (दान, शील, तप और भावना) में से सर्व प्रथम दान धर्म की स्थापना करते हैं ।

दान का अर्थ है तन, मन और धन को परोपकार के लिये अर्पण करना ।

इस प्रकार की परोपकार वृत्ति ही “शील” है । दान के गुणों से असद्गुणों का नाश होना ही ‘तप’ है ।

दान देने का पवित्र विचार ही ‘भावना’ है । इस प्रकार दान के सद्गुणों से मोक्ष मार्ग के चारों गुणों की आराधना होती है । शरीर में घाव लगने से निकले हुये रक्त की पूर्ति स्वयं हो जाती है इसी प्रकार दान देने से किसी प्रकार भी सम्पत्ति में कमी नहीं होती । वृक्ष अपने पत्तों का त्याग करता है, तो प्रकृति उसे नूतन पत्तियों से विभूषित कर देती है । उसी प्रकार वे व्यक्ति जो धन का सदुपयोग करते हैं उन्हें लक्ष्मी स्वतः प्राप्त हो जाती है । अपनी धन गंगा से सर्वतोन्मुख परोपकार रूप नष्ट निराकर संसार रूप क्षेत्र का र्नीचन करते हैं । इस उदारता से हृदय विद्यमि होता है और उसके अभाव से संकुचित होता है ।

दान परोपकार नहीं है किन्तु आत्मोपकार है । श्रीमानों का उद्धार करने के लिये ही गरीब प्रजा का आधिर्भाव होता है । उनकी सहायता से ही तुम्हारा कल्याण निश्चिन है । यदि गरीब

प्रजा न हो तो तुम्हारी लक्ष्मी का सदुपयोग कैसे हो सकता है ? जो सम्पत्ति भोग विलासों में व्यय होने वाली थी और जिससे दुर्गति मिलने वाली थी, उसी सम्पत्ति का दान देने से (दीन हीन प्रजा के लिये उपयोग में लाने से) पुण्य बध होता है और सद्गति की प्राप्ति होती है । आपको गरीब प्रजा की सहायता के लिए उचित क्षेत्र मिला है इसके लिये अपने आपको कृतार्थ समझिये और उस क्षेत्र में कूद पड़िये । वर्तमान में दान का क्षेत्र इतना संकुचित हो गया है कि दानवीर कहलाने वाले अपने आपको इस नाम से ही कृतार्थ समझ लेते हैं । और करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक होते हुए भी अपनी कीर्ति की लालसा से मात्र कुछ हजार रुपयों का दान देकर अनंत कीर्ति बटोरना चाहते हैं । यह लालसा जनित दान सम्यग् दान नहीं कहा जा सकता । जलाशय का प्रतिवद्ध जल गन्दा हो जाता है, किन्तु सतत बहने वाली सरिता का जल विशुद्ध रहता है । उसी प्रकार कृपण व्यक्ति का धन तालाब के जल के समान एव उदार व्यक्तियों का धन नदी के निर्मल जल के समान होता है ।

कोयले पर किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ता । उसी प्रकार कंजूस कोयले के समान है और उदार व्यक्ति श्वेत हीरे के समान है । वह उदार व्यक्ति अपनी दान की प्रभा से चमक उठता है । दान ही सच्ची कमाई का एक साधन है और बिना जोखम का व्योपार है । जैसे कार्य का फल कार्य ही देता है वैसे ही दान स्वतः अपना बदला चुकाता है । महान् पूजा की लालसा से दान करना महती नीचता है ।

परोपकार का अर्थ पर-उपकार नहीं किन्तु अपने आत्म विकास का सोपान (सीढ़ी) है । पर-हित साधना ही आत्म स्वास्थ्य

है। दान स्वाभाविक होना चाहिये। उस कार्य से गुणवान होने का घमण्ड रखना यह जज्जास्पद है। तेल एवं बत्ती के नष्ट होने से ही प्रकाश का आविर्भाव और तिमिर का नाश होना है। वैसे ही धन के सद्-व्यय से (दान से) आत्मा में सत्य धर्म का प्रकाश प्रकट होता है। वर्तमान युग में दान ही सर्व श्रेष्ठ धर्म है। कलि-युग का महा धर्म दान ही है।

गरीबों का आदर करके उनके उद्धार के लिये दान करते रहो, क्योंकि दान ही सच्चा आत्मोपकारक है। किसान अपने खेत में धान्य बोता है, व्यापारी व्यापार में धन लगाता है या बैंक में जमा करता है उममें जिस प्रकार स्वार्थ है, उसी प्रकार दान में भी अपना ही परम स्वार्थ है। दान यह अपने सद्गुणों का विकास करने की कसरत है। लाखों रुपयों का दान करना सहज है, किन्तु दान से मिलते हुए मान का दान करना मुश्किल है। योग्य जेठ में दान देकर तुम्हारा भव का पाथेय (भाता) उन दान के अधिकारियों को उठाने के लिये सुपुर्द कर दो। पर भव में वह तुम को सुरक्षित स्थिति में निःसन्देह मिल जायगा।

पानी में डूबते हुए को शक्ति होने पर भी न बचा लेना घातकीपन है। इसी तरह संयोग मिलने पर योग्य पात्र को दान न देना भी घातकीपन है। भोग का परिणाम विनाश और दान का परिणाम अमरत्व है। अपनी समस्त समृद्धि, कलाएं व चातुर्य का सद्-व्यय दान में करना चाहिये। दाहिने हाथ से किये हुए दान का पता बाँचे हाथ को भी न लगाना चाहिये। दान धर्म नयादीनीत है। जगत् में प्रकाश का धैर्य सूर्य को है। आत्मा में प्रकाश का धैर्य दान धर्म को है।

८-ज्ञान-दान

जिस प्रकार सूर्य मे सर्व प्रकाश समाविष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार विश्व के करोड़ों दानों का समावेश एक ज्ञान-दान में होता है । ज्ञान दान सूर्य-प्रकाश के समान है, इतर सभी दान दीपक के प्रकाश समान है । अन्नदान वस्त्रदान, पात्रदान, औषधदान व जीवनदान, ये सब तो कुछ दिन मास या वर्षों के लिये शान्ति देने वाले दान हैं, और ज्ञानदान शाश्वत सुखों को देने वाला परमोत्तम दान है । अज्ञान के योग से वर्तमान में इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दान को लोग भूल गये हैं ।

ज्ञान दान का दाता अनन्त काल के लिये आशीर्वाद को प्राप्त करता है । ज्ञानदान अनन्त काल के लिये शाश्वत-चक्षु का दान है । ज्ञानदान बड़े से बड़ी सेवा एवं सर्वोत्तम सुखों का दान है । विश्व मे स्थान २ पर ज्ञान की प्याउ एवं प्रभावना सस्थापित कर के शाश्वत सुखों की प्राप्ति करे व करावे ।

कोट्यवधि पारमार्थिक संस्थाएँ (जिन में कि विश्व की तमाम संस्थाओं का समावेश किया जाय उन सर्व) से अधिक उपकारक मिर्फ एक ही ज्ञान संस्था होती है । अन्य क्षेत्रों में करोड़ रुपये का दान देने की अपेक्षा ज्ञान दान मे दी हुई एक कौड़ी भी विशेष मूल्यवान् है । २५०० वर्ष से प्रभु महावीर का शासन चल रहा है और १८५०० वर्ष पर्यंत चलता रहेगा, यह केवल ज्ञान दान का ही प्रभाव है । भगवान् ऋषभदेव व महावीर प्रभु तथा अन्य तीर्थंकर एवं ज्ञानी पुरुषों का महत्व अद्यावधि अटल एवं सुरक्षित रहा है यह ज्ञानदान का ही प्रभाव है । ज्ञानदान का प्रवाह अनन्त काल के लिये शाश्वत वह रहा है । वर्षाऋतु में प्याऊ लगाने

और सुकाल में अन्न क्षेत्र खोलने की अपेक्षा उष्णकाल में गन्ध और दुष्काल में अन्नक्षेत्र को स्थापित करना विशेष आवश्यक है। इसी तरह वर्तमान अज्ञानाधिकार मय जमाने में ज्ञान की व्यापक-सम्यग्ज्ञान प्रचारक संस्थाओं की परम आवश्यकता है। ज्ञान दान करने वाला तीन लोक की लक्ष्मी का दान करता है। ज्ञान प्राप्ति से तीन लोक के एव मोक्ष के सुख प्राप्त किये जा सकते हैं। ज्ञान दान मोक्ष दान है। ज्ञानदान में समस्त दान समा जाते हैं। ज्ञानदान के सिद्ध फलों की महिमा अकथ्य है। ज्ञानदान के प्रदाना जैनशासन का उद्धारक बनता है। ज्ञान दान ही सुखों का परम निधान है। ज्ञानदान उत्तमोत्तम गति को प्राप्ति कराता है। ज्ञान सर्वोत्कृष्ट विभूति है। ज्ञानालंकार में विभूषित व्यक्ति सारे संसार के लिये पूजनीय है। पापात्माओं का उद्धार ज्ञानदान से ही हो सकता है। ज्ञानदान स्व-पर के लिये संसार तारक जहाज है।

६-परोपकार ।

आत्मिक गुण या दोषों की संख्या इस प्रकार बढ़ती जाती है: $१+१=११+१=१११+१=११११$ । अतः इन विषय में सावधान रहने की परम आवश्यकता है। दान को ग्रहण करने वाला नहीं किन्तु देने वाला कर्जदार है। क्योंकि दया, दान, धर्म एवं परोपकार वृत्ति की परीक्षा करने का अवसर उसने दिया है। अतएव उसका परम उपकार मानना चाहिये। "मैंने उस पर उपकार किया है" ऐसा विचार करना भी अपराध है। दान लेने वाले से आभार दिया प्रत्युपकार की प्रतीक्षा न करने हुए उल्टा उस का आभार मानना चाहिये। "मैं किसी का श्रेय हर रहा हूँ" यह विचार करना भी अभिमान है। दान के पात्रों का

पुण्य उदय होगा जब उनकी सेवा करने का अपने हृदय में भाव प्रकट होगा । अतएव अपनी सेवा की प्रधानता नहीं, किन्तु पात्र के पुण्योदय की है ।

परोपकार को परोपकार मानना अहंवृत्ति है । परोपकार में ही आत्मोपकार मानने से किसी कृतघ्नी की ओर से भलाई का बुरा बदला मिलने पर भी उसके प्रति दुर्भाव न होगा ।

स्वशरीर की सेवा को परोपकार मानने वाले उपहास के पात्र है । इस प्रकार से समस्त विश्व रूप शरीर की सेवा को परोपकार मानने वाले को कितना अधिक उपहास का पात्र समझना चाहिये ? कुटुम्ब सेवा में सर्वस्व का भोग देते हुए भी वह परोपकार नहीं समझा जाता तो फिर अपनी अनुकूलतानुसार सामान्यरूप से जो विश्व सेवा की जाती है उसको परोपकार किस तरह समझें ?

हम किसी की सेवा करते हैं उस समय उस के पुण्य हमको उसका वाहन बनाता है, उसमें परोपकार मानना भयंकर पतन है ।

हम पुण्यशाली जीवों के मजदूर हैं, और निजी धन, वैभवादि को उठाने वाले मजदूर भी हम हैं । अतः समझना चाहिये कि हम पुण्यशालियों के मजदूर मात्र हैं । इससे अधिक कोई विशेषता हममें नहीं है ।

रात्रि के समय 'ओस' चुपचाप वनस्पति की सेवा करता है और प्रातः काल में मनुष्य जागृत होते हैं तब अदृश्य हो जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक परोपकारी प्रवृत्ति गुप्त रीति से करनी चाहिये । ओसविन्दु की गुप्तसेवा के समान आदर्श परोपकार वांछनीय है ।

दान (परोपकार) कर के मौन रहे वह उत्तम ।

दान करके दूसरों से कहने वाला मध्यम ।

दान देने के पहले ही उसके लिए डोंडी पीटने वाला अधम ।

१०-भावना ।

वाणी की अपेक्षा विचार विशेष सूक्ष्म होने से शुभा-शुभ प्रेरणाओं का विशेष रूप में प्रेरक होता है । इस लिये वचन से भी विशेष श्रृंखला विचारों पर रखने में सावधान रहो । वाणी, पानी के समान है और विचार वाष्प और विद्युत् के समान है । वाष्प एवं विद्युत् से भी मन की शक्ति अनन्त गुण अधिक है । वाफ और बिजली सारे शहर को प्रकाश व तमाम यन्त्रों को गति देते हैं । इस तरह विचार समग्र विश्व को प्रकाश व गति देता है । वाफ और विद्युत् के ऊपर धनिकों का स्वामीत्व है, किंतु विचार के ऊपर धनी एवं निधिनी दोनों का समान स्वामीत्व है । पत्थर के डालने से उत्पन्न हुआ समुद्र का तरंग समस्त समुद्र में फैल जाता है, शर्दी, गर्मी और वर्षा की हवा सर्वत्र फैलती है, इसी प्रकार विचार भी तमाम विश्व में अति भरलता एवं शीघ्रता पूर्वक फैलते हैं । अच्छे विचार स्व-पर का हित साधक एवं बुरे विचार उभय को अहितकारी होता है । विचार सूक्ष्म शरीर है, उसकी शक्ति स्थूल शरीर से भी अधिक है । इस लिये महापुरुषों ने शत्रु-ओं का भी हित चिंतन करने का सदुपदेश दिया है । शुभ विचार से शुभ और अशुभ विचार से अशुभ पुद्गल समूह आत्मा ग्रहण करती है । किसी के लिये बुरा विचार करना यह उनके मन पर तलवार उठाने के समान अपराध (पाप) है । समस्त जीवन व्यवहार का प्रेरक एवं उद्गम स्थान अपने अन्दर है । प्रथम विचार उठता है बाद हाथ उठते हैं । बुरा विचार अपनी अनेक नतति उत्पन्न करता है । और उन सब का निदान स्थान अपना मनीष होता है ।

गुप्त विचारों का भी अच्छा या बुरा अन्तर अन्दर पड़ता है । अतः हर एक गुप्त से गुप्त विचारों को भी परिग्रह करना चाहिये ।

विचारों को शब्द द्वारा व्यक्त करे या नहीं, मगर उसका प्रभाव तो अवश्य ही दूसरों पर पड़ता है। तुम्हारे विचारों के तरंग विश्व में ठुकरा कर फिर तुम्हारे ही पास लौट आता है। अन्य के लिये किये हुए अच्छे या बुरे विचारों से दूसरों पर असर चाहे हो या न भी हो, पर स्वयं अपने पर तो उसका अच्छा बुरा असर अवश्य होता है।

अच्छे विचार शरीर में आरोग्य व बल को बढ़ाते हैं और बुरे विचार रोग व मृत्यु को। अच्छे विचारों का बदला शुभ तत्त्वों के रूप में विश्व की ओर से मिलता है और वे शुभ तत्त्व हमको दर्शनीय एवं जगद्बल्लभ बनाते हैं। बुरे विचार का परिणाम इससे विपरीत होता है। प्रतिक्षण विचारों के द्वारा ही शरीर और मन की रचना होती है। अतः विचारों पर पूर्ण रूप से अंकुश होना चाहिये। अपनी वर्तमान स्थिति अपने विचारों का ही परिणाम है। वैलों के पीछे २ ज्यों गाड़ी खिंचाया करती है इसी तरह शुभा शुभ विचारों के पीछे २ सुख दुःख भी आया करते हैं। शरीर की ह्यायावत् सुख-दुःख भी विचारों के अनुगामी हैं।

पवित्र विचार प्रभु समान हैं और अपवित्र विचार पिशाच के समान हैं। विचार का रंग मनुष्य के चारित्र्य पर लग जाता है। तुम विचार को भले ही भूल जाओ, किन्तु विचार तुमको भूलने वाला नहीं। उसकी नौध शाश्वत है। अपवित्र विचार, अपवित्र कार्य के समान भयंकर है। बुरा विचार सिंह की तरह आत्मा पर उछल पड़ता है। करोड़ों देवों से भी पवित्र विचार की सेवा आत्मा के लिये अधिक उपयोगी है। करोड़ों दुश्मन दानवों से भी तुम्हारा एक अपवित्र विचार अनंत काल के लिये अधिक अहित करेगा। जिस प्रकार जल के परमाणु मेघ में एकत्रित होकर यथा

समय वरमने है उसी प्रकार आत्मों में विचारों के शुभा शुभ पर-
माणु एकत्रित होकर स्वयं अपने भाव प्रकट करते हैं । विचार अन्तः
परमाणु में चाहे जितने ही गहरे दबे हो तो भी अकूर की तरह बाहर
निकल आते हैं । वुंगे विचार निकाल दिये जायें तो उसके स्थान
पर अच्छे विचार प्रवेश करेंगे । विचारों में अनन्त सामर्थ्य है अतः
इन्हें पवित्र रखें । अपने भविष्य को बनाने वाले भाव ही हैं ।
अच्छी भावना मृदु सहित ज्ञान देती है । त्यागी, योगी, सती,
वेण्या, परमार्थी और कसाई, सब अपने २ विचारों से बने हैं और
बनते हैं । वचन और विचार दूसरों के सामने मूर्ति मन्त खड़े होते
हैं । निन्दा, लज्जता, तिरस्कार, आदि अशुभ विचार अशुभ आकृ-
ति रूप होकर दूसरे पर अमर करता है । तालाब के निकट ठंडाई
के और भट्टी के निकट उष्णता के परमाणु प्रतीत होते हैं वैसे ही
पवित्र विचार वालों के पास से पवित्र परमाणु मिलते हैं और अ-
पवित्र विचार वालों से अपवित्र । माता और वेण्या दोनों स्त्री
जाति होने पर भी दोनों में भिन्न प्रकार के परमाणु मिलते हैं ।
इसी प्रकार अच्छे और बुरे विचार वालों के परमाणुओं का अंतर
होता है । अपनी विचार शक्ति का अच्छे से अच्छा उपयोग करें ।
अपने विचार ही अपना भविष्य बनाता है । हम ही हमारा भ-
विष्य पटने वाले हैं ।

११-भोग ।

सर्वोत्तम पक्वान्न की विष्टा भी ग्रहण करने योग्य नहीं है वैसे ही उत्तमोत्तम भोग भी उपादेय नहीं है । क्यों कि वह अनन्त जीवों की विष्टा है । चलते समय दाहिने पैर की साथ बाया पैर उठना है वैसे भोग के साथ रोग अवश्य भावी है । भोग भाव रोग है और वह द्रव्य रोग (बीमारी) से अधिक भयंकर है । भोग के समय भोग्य पुद्गलों का आदि अन्त विचार कर जिसको त्याग-भावना जागृत होती है वही सच्चा त्यागी है ।

इन्द्रियों के भोग भोगना यह साँप को पकड़ कर उसके दाँत से खाज खुजालने तुल्य है । ज्ञानियों को भोगी जीवों पर कष्टना आती है, कि ये पामर जीव भोग के कटु फल नरक और निगोद को कैसे सहेंगे ? भोग से इस भव मे ही अनेक रोग होते हैं । तो परलोक मे अनन्त दुःख होना स्वाभाविक है । भोगासक्त जीव इस लोक के रोगों से डरता नहीं है । तो परलोक का भय कहाँ से रखे ?

भोग विलास लक्ष मस्तकधारी दृष्टि विष सर्प तुल्य है । भोगी मनुष्य मृत्यु समय पीडित और दुःखित होकर भोगों को छोड़ कर म्लान मुख से भोगों की शिक्षा भोगने परलोक मे जाता है । भोग सामग्री एकत्र करने मे ताप (कष्ट) है । भोगने मे अधिक ताप है । और फलतः परलोक में महा ताप है ।

१२-रोग ।

रोग काले पदों में छिपकर आता है, पर उसमें आत्म-जागृति के चन्द्र का प्रकाश चमकता रहता है । रोग ही समझाता है कि, संसार असार है और शरीर श्रणिक है । रोग भूतकाल की मलिनता का विशोधन है, भविष्य काल के लिये आत्मोन्नति का अस्त्रोदय है । रोग घड़े से घड़ी सेवा बजाता है । काश्तकारी की प्रगति के लिये खाद उपयोगी है, वैसे मानव की प्रगति के लिये रोग उपकारक है । रोग संसार म्यून का नाश करने वाला परमोपकारी है । संसारी जीवों को संसार कागग्रह से तथा मोह से मुक्त करने रोग और दुःख लत्ता प्रहार कर चेताते हैं ।

अब रोग ! तुमको नमस्कार हो । तू जागृति में साधक है । हित करने वाला शत्रु भी मित्र है और अहित कर्ता मित्र भी शत्रु तुल्य है । जैसे अपने ही शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगशत्रु तुल्य साधक है और जंगल में रही हुई हवा मित्र तुल्य साधक है । सुषर्मा की 'मुद्रता में अग्नि आवश्यक है वैसे प्रगति के लिये रोग आवश्यक है । जगत् में दुःख, शोक और वनस्पति न होने तो प्रगति भी न होती । संसार के विविध दुःख मनुष्यों को अधोगति से जाने से रोकते हैं, वर्यो कि कुदरत द्वारा दुःख वनस्पति, रोगादि होना यह जागृति के लिये उपकारक चेतावनी है ।

अपनी नहीं तो परवी दया के आतिर भी दान पान में अकुश रग्यो, मिलाएगी दानो, जिससे रोगा नहीं बनोगे और आपसे अशुभ परमाशुओं का अमर दमरों को न लाना । यदि नरक द्वारा भी स्वर्ग के प्रदेश में आता सुख है तो उससे लिये भी दृष्टि बंद दानो । धेनु, गाय, बैल जैसे नरक से नहीं बनगाने, जब कि वह भारी

विकाश में साधक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अशुभ विचार रोग है और शुभ विचार आरोग्य है।

इसी प्रकार नियम से दिव्य भोग शाता का रोग है और नारक भोग अशाता का रोग है। मकान मेंसे कचरा दूर करने के लिये बूझारी उपकारक है, वैसे ही शरीर का कचरा दूर करने के लिये रोग उपकारक है। शस्त्रों से रक्षा भी होती है और नाश भी। उपयोग करने वाला चाहिये। इसी तरह रोग के समय घबरा कर दुःखान्ध ध्याने वाला स्वयं दुःखी हो कर दुर्गति का बन्ध करता है और आत्म-ज्ञानी सतर्क होता है, अपनी प्रगति करता है। जैसे-अनाथी मुनि, नमिराय राजर्षि।

१३-उपवास ।

उपवास (अनशन) करने से जठराग्नि रोगों को भस्म करती है। ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो उपवास द्वारा दूर न हो सके। उपवास से मगज शक्ति घटने की मान्यता गलत है। रोग के समय उपवास करने से रोग का विष जल जाता है और उपवास न करने से विष शरीर में फैल जाता है। अधिक खानपान से होने वाली मृत्यु संख्या दुष्काल की मृत्यु संख्या से अधिक गिनी गई है। रोग यह चेतवनी है कि, शरीर में नया खानपान का कचरा भरना बंद करके उपवास करो। उपवास के द्वारा रोगी नव्वे फी सैकड़ा निरोग होते हैं और दवाइयों से नव्वे फी सैकड़ा रोगियों के रोग बढ़ते हैं। दवाइयों से देह में नये २ रोग उत्पन्न होते हैं और उपवास से रोग भस्मीभूत होते हैं। जुलाब लेने से भी शरीर में कुछ कचरा रह जाता है, परन्तु उपवास से रोग जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं।

उपवास करने वाले को जवान जव स्पष्टतया स्वाद ले सकती है तब समझना चाहिए कि रोग नष्ट हो गए और आरोग्य प्राप्त हुआ। रोगी को दवाई न देकर उपवास (जवन) कराना ही अधिक उपकारक है। रोगी के शरीर में अन्न न डालने से विचारा रोग स्वयं नष्ट हो जाता है। हाथ, पैर, शरीर आदिको जैसे आराम दिया जाता है, वैसे ही उपवास करके जठराग्नि को भी विराम देना जरूरी है। प्रति दिन चलने वाले इंजिन को जैसे प्रति सप्ताह एक दिन बन्द करके साफ किया जाता है, उसी तरह उपवास भी आवश्यक-परमावश्यक है।

शरीर के घाव उपवास में भर जाते हैं। टूटी हुई हड्डियां संध जाती हैं। पशु पक्षी भी रोग होने पर गाना पीना छोड़ते हैं, जिस में वे बिना दवाई के शीघ्र निरोगी होते जाते हैं। गान दिन के उपवास में घात (वायु) का, दम उपवास से पित्त का, और पारह उपवास से फफू का रोग नष्ट होता है। पक्षघात (जखा) जैसे भयंकर रोग भी उपवास से दूर होते हैं। गर्मी की मौसम में तीन दिन उपवास से जो लाभ होता है वह शरदी की मौसम में दो उपवास से हो जाता है।

अमेरिका में उपवास द्वारा रोग मिटाने के उपचार चल रहे हैं और सफल भी हुए हैं। अनेक प्रकार की दवाइयों की चिकित्सा से जो सन्तोष और सफाजना नहीं मिली थी, वो उपवास चिकित्सा में मिल रही है।

१४-धर्मोपदेश

मानुषिक अशुचिमय भोगों में अज्ञानी मनुष्य इतना आसक्त (गृद्ध) हो गया है, कि स्वर्ग और मोक्ष के सुख की भी परवा नहीं करता है-तुच्छ समझता है, इस से अधिक आश्चर्य अन्य क्या हो सकता है ?

जग जीवों से वैर और शत्रुता का त्याग न कर सको तो कम से कम आप अपने स्वयं वैरी तो न बनें । मानवता की सत्य समझ सद्गुरु समागम और सत्य धर्म प्राप्ति से होती है । सन्त समागम और सत्य धर्म का संयोग मिलने से आत्मा की साक्षात् प्रतीति होती है तथापि अनात्म दशा-जड़ दशावत् जीवन जीना शोभा नहीं देता । यह तो सद्गुरु और सत्य धर्म का उपहास करने या कलंक देने समान है । यदि विचार शक्ति हैं तो सत्यासत्य को विचारे । अकल्याण कर्ता विश्व के अन्य जीवों से भी वे अधिक दयापात्र हैं जो सुसंयोग मिलने पर भी उस की उपेक्षा करता है । पूर्वपुन्य-पुरुषार्थ से प्राप्त उत्तम संयोगों का सदुपयोग करे । दुर्गति के दातार विषय भोगों का तिरस्कार न करके परम कल्याणकारी जिनवाणी-सद्धर्म का तिरस्कार करना-उपेक्षा करना-महद् आश्चर्य है ।

दुर्गति नगरी में-लेजाने वाले विषय और कपाय का त्याग करना चाहिए ।

अज्ञानी पाप्मर जीव सद्-गुरु को भी स्पर्ष्ट सुना देता है कि, चाहे सो हो, पर मृत्यु के पहिले स्त्री, धन, विषय, कपायादि का त्याग मेरे से नहीं होगा । अज्ञानी जीव स्वर्ग व मोक्ष के सुखों को वृणावन् निरर्थक समझ कर उपेक्षा करता है और भोग के दुःखद

दुर्गो का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी ज्ञानी पुरुषों के वचनों का अनादर करता है. ज्ञानी के ज्ञान प्रति घेर वृत्ति पोषणे के लिए विषय-भोगों को भोग कर दुर्गति को आमंत्रण देता है ।

निद्राधीन जीव चाहें केमा सुन्दर बोध या सुन्दर नृप्य पर ध्यान नहीं दे सकता, वेने ही मोह-निद्राधीन जीव ज्ञानियों के वचन न सुनता है, न समझ सकता है । मनुष्य के धन, सुख, वैभव में निर्य प्रति वृद्धि होती है, वह कमाई मनुष्य की कुशलता या कुशाग्र बुद्धि का प्रताप से नहीं होती. परन्तु पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से प्राप्त होती है. अतः सुख वृद्धि का आदि बीज-धर्म तत्त्व-की उत्कृष्ट पुरुषार्थ से रक्षा करें । धर्म के शुभ फल साक्षात् प्रतीत होने पर भी उस का इतना अनादर किया जाय तो इसमें बढ़कर अन्य क्या अन्याय हो सकता है ?

पुण्य-पाप का प्रत्यक्ष स्वरूप जानने हुए अनजान, नास्तिकरन् जीवन बिताया जाय इसमें विशेष लज्जा अन्य क्या हो सके "

उक्त बातों से जानकर, समझ कर, जीवन में इतार कर धर्म तत्त्व का आराधन-आचरण करना चाहिए, धर्म ही आत्म धैर्य का प्रधान पथ है ।

मार्गानुसारी-विभाग

१-गुणदृष्टि

धर्म मार्ग को अनुसरने वाले में प्रथम गुण दृष्टि-गुणग्राहक वृत्ति-होना आवश्यक है। जगत् का प्रत्येक पदार्थ गुणों से भरा है। बकरी की मैंगणी में गुलाब पुष्प की सुगन्ध के पोषक तत्त्व हैं, गोबर और कूड़े कचरे के खाद में गन्ने के रस पोषक तत्त्व हैं, और कोलसे में शक्कर के तत्त्व होते हैं तो दोष कहां से ढूंढें ? समस्त जड़ तथा चैतन्य तत्त्व गुणों के निधान रूप हैं। वैज्ञानिकों ने पत्थर के कोलसों में से सामान्य शक्कर से ८०० गुणी अधिक मीठी शक्कर निकाल दी है। शिल्प शास्त्री पत्थर के टुकड़ों में देव-देवी, राजा-राणी की आकृतियाँ देखते हैं। मधुमक्षिका विष्टा में से शहद के तत्त्व खिंच सकती है। गुणी जनों को सर्वत्र गुण और दोषितों को सर्वत्र दोष ही दोष दिखते हैं। गुण ग्राहकता समुद्र समान है, उस में सर्व प्रकार की गुण-नदियाँ आ मिलती हैं। वह अपने गाम्भीर्य में सब को स्थान देता है।

आप अपने को पवित्र बनाना चाहते हों तो दूसरों को भी पवित्र मानें। दूसरों को अपवित्र मानने वाला स्वयं अपवित्र है। मानव की आंतरिक गहराई में से स्वभाव (प्रकृति) की परीक्षा बिना किये बाह्य दृष्टि से उसके लिए कल्पना पाशवृत्ति है। बीमार को बीमारी के अपराध से मारना नहीं चाहिए। बीमार हालत में उसके दोष देखें नहीं जाते, परन्तु उपचारक प्रयत्न करके उसे बीमारी मुक्त किया जाता है। बीमार हालत में उसके दोष देखे नहीं जाते, इसी तरह मानसिक बीमार (दोषी-अपराधी) उस के

दोषों के लिए दूषित समझ जाना नहीं चाहिए। आगेरिक बीमार की अपेक्षा मानसिक बीमार विशेष दयापात्र और सेवा पात्र है।

साधारण अज्ञान युक्त स्वार्थ, व्यवहार न रखकर अपनी गानदानी के अनुसार व्यवहार रखने। पशुओं से भिन्न उच्च प्रकार की अपनी गानदानी मनुष्य को विचारना चाहिए। गुणियों के गुणों को तो पशु भी प्रमाण करने हैं, पर दोषियों से गुण ग्रहण करना मानवता है। मनुष्य चाहे तो उल्टे प्रसंग को मुकट सकता है। गुण दृष्टि की उजाळा में नमस्त दोष भस्मी भून होते हैं। दूसरों को पवित्र रूप में देखने की वृत्ति में बह कर कोई दया, धन या आहोभाग्य नहीं हो सकता। दूसरों में कौन २ से गुण द्विपे है सो देखक बुद्धि में हटो। हम दूसरों के गुण देखने तो दुनिया हम को गुणी बनाने में सहायक होगी। मानव जीवन के विकास की कुजली 'गुण दृष्टि' है। देखी और भावित नियमों का अनुसरण गुण दृष्टि है और राक्षसी चिन्ता अनुसरण दोष दृष्टि।

गुण दृष्टि के अभाव में दुःख, त्राधि आदि का आक्रमण होता और दोष दृष्टि के अभाव में सुख सम्पत्ति की वृद्धि होता प्राकृतिक नियम का है। फलतः गुण दृष्टि परमात्मपद आत्मपद के समुत्पन्न हो जाती है।

एतद्वैतन्यवाद है एतद्वैत आभिप्राय और गुण दृष्टि है और तद्वैतवाद है एतद्वैत आभिप्राय और दोष दृष्टि होती है। गुण दृष्टि के प्रति गीता की कथा में अतः और गुण दृष्टि करने हैं और दोष दृष्टि के प्रति अतः और दोष दृष्टि करने हैं। दृष्टि करने में मात्र-विषय प्राप्त करने का प्रयत्न है। दोष के दोष उत्पन्न होत नर उत्पन्न रही हुई विषय के अभाव में उत्पन्न है दूष

के खातिर भी किसी के दोष न देखें । दोषों में से गुण देखने का प्रयत्न करना ही सत्पुरुषार्थ है । अपने दोष सुधार ने के पहिले दूसरों के दोष देखने का अपना क्या अधिकार है ? जहाँ तक हम सर्वत्र गुण नहीं देखते, वहाँ तक हम दोष के भण्डार हैं । सद्गुण के भण्डारी को सर्वत्र गुण ही गुण दीखे ।

सब के प्रति परमात्मा समान सम्मान रखना ही सत्य शिक्षण है । शब्द रूप सङ्केतों की तरफ लक्ष्य नहीं देकर वक्ता के आशय को देखना चाहिए । दोषी को बिना गुण का अनाथ समझ कर उसे अपने गुण देकर सनाथ बनावें, तो हम अनाथके नाथ कहे जायेंगे । हम मनुष्य, मनुष्यों में गुण न देख सकें तो अन्य किस तत्त्व में गुण देखसकेंगे ? दूसरों के दोष रूपकांटे अपने में चुभाकर निरर्थक दुःखी क्यों होना चाहिए ? विश्व की पवित्र मानव भूमि, जो कि मोक्ष भूमि है, उसमें दोष दृष्टि के बीज बोकर मोक्षभूमि को निरर्थक नर्क भूमि क्यों बनायी जाय ? किसी के विषय में बुरा अभिप्राय गांधना अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारने समान है ।

गुण दृष्टि समृद्धि है और दोष दृष्टि कंगालियत । गुणदर्शी का जीवन सुखों की माला समान है । गुण दृष्टि परमात्मा का निवास स्थान है । गुण दृष्टा के चारों ओर प्रेम-प्रवाह और दोष दृष्टा की आस पास द्वेष का प्रवाह नित्य बहता है । गुण दृष्टा चोर, कसाई और शराबी में भी परमात्म पद की लत्ता समझ कर सम्मान रखता है । सूर्य को अपने भ्रमण में सिवाय प्रकाश के अन्य कुछ नहीं दिखता वैसे गुणदृष्टि वाले को भ्रमण में, अनुभव में, विचार में, वचन में, वर्तन में प्रेम का प्रकाशमलकता है । गुण दृष्टि समभावी दृष्टि है और स्वर्ग तथा मोक्ष के साक्षात्कार समान है । बिना गुण दृष्टि का जीवन नरक या पशु तुल्य नीच कोटिका जीवन है । पवित्र पुरुष ही गुण दृष्टि पाचन कर सकता है ।

गुण दर्शी सदा प्रसन्न होता है और दोष दर्शी सदा द्वेषाग्नि से दुःखित होता है। गुण दृष्टि ही साधुता और सत्य धर्म है। गुणदृष्टि वाला आत्म पथ पर चलता है। अशक्त और दुर्बल बालक पर दया भाव से माता का प्रेम विशेष होता है, वैसे दोषी मानव को विशेष दयापात्र समझ कर उसकी विशेष दया, सेवा और सहाय्य करना चाहिए। गुणीजनों को सब सहायता करते ही हैं परन्तु दोषितों की सेवा करने में ही महत्त्व है।

‘गुण दृष्टि रखो और दोष दावान्त को भस्म करो’ यही सब शास्त्रों का सार है। गुण दृष्टि सुख का समुद्र है और दोष दृष्टि दुःख का सागर है। गुण दृष्टि का कांटा नित्य नजर के सामने रखना चाहिए। गुण दृष्टि से युक्त होने पर अनन्त जीवों से वैर विरोध मिट जाता है।

महात्माओं की पवित्रता का मूल्य पापात्मा देते हैं। पापात्माओं की कसौटी द्वारा महात्मा का मूल्य मालूम होता है। जैसे श्रीमन्तों को विलास के साधन गरीबों द्वारा मिलते हैं। वैसे ही पवित्रात्माओं को पवित्रता के साधन पापियों से प्राप्त होते हैं। इस लिए गुण दृष्टि से पवित्रात्मा पापियों का आभार मानते हैं। चोर, हिंसक और पापात्मा न होते तो साहूकार, दयालु और धर्मात्मा का भेद कैसे होता ? उनको बहुमान कौन देते ? मूल्य का महत्त्व इसी से तो है।

अपना सर्वस्व देकर दोषी की सेवा करना ही गुण दृष्टि है। सहाय्य दें, किन्तु सहार न करें। दोषी के दोष सुधार ने में उसे सहायता दें। परन्तु उसे अधिक विगाड़ तिरस्कार न करें। प्रत्येक निराधार वस्तुओं को पृथ्वी आधार देती है, वैसे ही सबको आश्रय

देकर पृथ्वी जैसी महान् दृष्टि मानव नहीं रखे तो अन्य कौन रखेगा ? गुण दृष्टि ही आत्म-प्रगति के लिये परम सुवर्णावसर है ।

हिन्दु बालक को चाहे कितना भी लालच देने पर वह किसी पशु-पक्षी का घात नहीं करेगा । जब मुसलमान का बच्चा अकारण ही चाहे कैसे भी निर्दोष प्राणी को हँसते २ मार डालेगा । कारण यही है कि, हिन्दु बालकों में अहिंसा का तत्त्व और मुसलमान के खून में हिंसा का तत्त्व ओत-प्रोत हैं । इसी प्रकार आर्य सदा गुण दृष्टि रखता है, क्यों कि उसकी प्रकृति में वैसे तत्त्व हैं, जब कि अनार्य की प्रकृति में दोष दृष्टि के तत्त्व भरे पड़े हैं । आर्यत्व का दावा करने वाले को समस्त संयोगों में गुण दृष्टि का शरण ग्रहण करना चाहिये ।

गुण ग्राहकता भवाब्धितारक नौका तुल्य है । दोष दृष्टि पत्थर की नाव तुल्य है । देवाधिदेव की पूज्यता जैसा गुण ग्राहकता का गुण है । दोष दृष्टि के मैल को अग्नि में जलाने से गुण दृष्टि प्राप्त होगी । गुण दृष्टि उदार आत्मा की लक्ष्मी, सम्पत्ति और वैभव है । गुण दृष्टि ही आत्म आराधक दृष्टि है । अन्यथा विनाशक दृष्टि है । क्रोधी को क्षमा का, मानी को विनय का, मायी (कपटी) को सरलता का और लोभी को सन्तोष का दान देना ही गुण दृष्टि है ।

वृक्ष की जड़ में पानी का सींचन होने से वृक्ष-पत्र, पुष्प, फलादि समस्त विभागों को पोषण मिलता है वैसे गुण दृष्टि का सिंचन करने में आत्मामें अखिल गुण प्रकट होते हैं । हम जैसे बनना चाहें, बन सकते हैं । विल्ली उन्हीं दांतों से अपना बच्चा और चूहे को पकड़ती है, एक में प्रेम और दूसरे में द्वेष है । उसी प्रकार जीव की दृष्टि में गुण ग्राहकता और दोष ग्राहकता हो सकती है ।

सहन करने का गुण सबसे बड़ा है । वर्णमाला में सब एक २ प्रकार के अक्षर हैं जब कि 'श' तीन प्रकार के (श, ष, स) हैं । और अन्त में 'ह' आता है, अर्थात् शह, षह, सह होता है । जिस प्रकार सह में वर्णमाला समाप्त होती है उसी प्रकार सर्व गुण सहन-शीलता में समाप्त होते हैं । सोमल, सूरिकेता, पालक, स्कंदक, कमठ और चण्ड सर्प जैसे को भी प्रभु ने उपकारक समझे तो दोष किस के देखे ? लाखों की बक्षिस मिलने से जो आनन्द होता है इससे अत्यधिक आनन्द गुण दृष्टि में है । और लाखों के नुकसान में जो खेद होता है, उससे भी अधिक खेद दोष दृष्टि में है । अपने शरीर पर क्रोध करने से जब वह नहीं सुधर सकता है तो अन्य के ऊपर दोष दृष्टि से क्रोध करने से वह कैसे सुधर सकता है ? दोष दृष्टि से शत्रुता पैदा करने में नुकसान है, मगर गुण दृष्टि से मित्रता प्राप्त करने में कौनसा नुकसान है ? मनुष्य अपनी भूल शायद ही कबूल करता है । अन्य को शिक्षा देने के बजाय जिन २ के संसर्ग में अपन आवें उन २ से शिक्षाएँ ग्रहण करना चाहिये । गुण दृष्टि यह भविष्य में महान् पुरुष होने का शुभ चिह्न है । अगर आप परोपकार अथवा धर्मराधन विशेष रूप से नहीं कर सकते हों तो सब से गुणों को ही ग्रहण करते रहे । दोष दोषी का नहीं किन्तु उसके अज्ञान का है । गुण दृष्टि वाला मनुष्य दूसरों के दोष देखने सुनने और कहने में अन्ध, बधिर व गूंगा है । पशुओं से भी मनुष्य विशेष अनुकम्पा पात्र है, क्यों कि उनमें हिताहित का ज्ञान होने पर भी तीव्र मोहोदय से ऐसे दोषों का सेवन करते हैं । दृष्टि को ऐसी निर्मल बना दो कि जिसमें अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म दोष भी नेत्र में गिरे हुए रजकण के समान मालूम हो जाय और उसे अप्रमत्त हो शीघ्र निकाल दिया जाय ।

२-लघुता ।

अपने दोषों की जांच दूसरों के दोषों की जांच के समान हो तब सर्व दोषों का नाश होता है । स्वमुख से अपनी प्रशंसा करना अथवा अन्य की ओर से अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना उसका नाम है लघुता (तुच्छवृत्ति) ।

अपनी भूल का स्वीकार करने से तुम्हारी भूलों का अभाव हो कर तुम स्वयं गुणों का भण्डार बन जाओगे । अपनी राई जितनी भूल को मेरु के समान मानो । अपने एक दोष को दूसरों के सहस्र दोषों से भी अधिक भयंकर समझो । जुद्ध से जुद्ध प्राणी सरीखा मैं भी दोष पात्र हूँ ऐसी मान्यता अपने विषय में रखो । भूल को स्वीकृत करने की वृत्ति बुहारी (सावरणी) के तमान है । बुहारी कचरे को निकालती है और मकान को स्वच्छ रखती है । अतः भूल के स्वीकारने में लघुता नहीं, किन्तु आत्मा की पवित्रता ही समझनी चाहिये । निरभिमान वृत्ति किसी पर अपना स्वामित्व नहीं रखती । खुद को छोटे से छोटा मानने में शर्म नहीं है, किन्तु सच्चा सम्मान है । अपनी भूल स्वीकार कर लघुता का स्वीकार करने में बड़ा गौरव है । लघुता करना कर्मों से लघु (हल्के) होने के समान है, मोक्षमार्ग समान है और गुरुता इच्छना कर्मों से गुरु (भारी) होकर अनन्त संसार बढ़ाने तुल्य है (शक्कर और रेत मिली हुई होने पर भी चिटी शक्कर का स्वाद ले सकती है, पर हाथी स्वाद नहीं ले सकता । वैसे लघुवृत्ति (लाघवता) सत्य तत्त्व प्राप्त कर सकती है, तत्त्व ग्रहण कर सकती है । पर की लघुता और स्व की गुरुता कहने की भूल करने वाली जिन्हा न हो तो भी उत्तम है । जिसमें शिष्य होने की योग्यता नहीं वह गुरु होने

योग्य नहीं हो सकते । कोई भी व्यक्ति किसी के मस्तक का स्पर्श, उसके प्रति पूज्य भाव दिखाने के लिये नहीं करता है, अपितु उसके चरणों में अपना मस्तक झुकाता है । पैर में लघुता होती है और वही समस्त शरीर का कार्य करता है । इसीलिये इसके प्रति पूज्य-भाव प्रदर्शित करने के लिये चरणों का उपयोग होता है । द्वितीया के चन्द्रमा की पूजा होती है । न कि पूर्णिमा के चन्द्र की । राजा अपराधी का नाक कटवाता है, पैर नहीं, क्योंकि नाक गुरुता का सूचक है और पैर लघुता का । जहाँ पर लघुता है वहीं सम्मान और गौरव है ।

३-गुरुता ।

वृक्ष के मूल को खुल्ले रखने से जैसे उसका पतन और विनाश होता है उसी प्रकार अपनी योग्यता एवं गुरुत्व प्रकट करने से मनुष्य का पतन होता है । वृक्ष की जड़ पर हजारों मन मिट्टी ढाल कर उसको ढक दिया जाय तो वह प्रगति कर सकती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी योग्यता को अपने में ही अन्तर्भूत करता है तो उसका उत्थान एवं विकास होता है । उच्च कोटि के फल अपने रस तथा तत्त्व को ढक कर रखते हैं, किन्तु नीच कोटि के फल अपने सत्व को ऊपर रखते हैं ।

अपने आपको उत्तम मानने वाला अपनी उत्कृष्टता का नाश करता और कराता है । अपने मुँह अपनी बड़ाई करना अपना घोर अपमान है । गरिष्ठ पदार्थ नहीं पचता है तो फिर ये गरिष्ठ विशेषण कैसे पच सकें ? गरिष्ठ पदार्थों का अजीर्ण कितना भयंकर होगा ? गरिष्ठ पदार्थों को पचाने के लिये योग्यता आवश्यक होती है उसी प्रकार गरिष्ठ विशेषणों को पचाने के लिये भी

योग्यता आवश्यक है। असंख्य सेवकों से सेवा लेने वाले से असंख्य आदमियों को सेवा देने वाला बड़ा है। अधिकार की आकांक्षा सब से बड़ा शत्रु है। मान, पूजा की इच्छा दूसरों के मस्तक पर पैर रखकर चलने के समान है। मान, पूजा, सत्कार-सम्मान प्राप्त करने की लालसा जैसा घाटे का अन्य कोई व्यापार नहीं है। पर लघुता और स्व-गुरुता करने वालों का जीवन मुँदें समान सत्त्वहीन है।

४-निन्दा और निन्दक।

निन्दा करना पीठ का मांस खाने बराबर है, ऐसा शास्त्रकारों ने फरमाया है। योरोप में निन्दा निषेधक सभाएँ स्थापित हो रहीं हैं। निन्दा करने वाला जीवन्त मनुष्य का लोहू मांस भक्षक राक्षस है, सब से बड़ा पापी है। अतएव शास्त्र में “पिठ्ठी मंसं न खाएज्जा” (पीठ का मांस नहीं खाना) ऐसा फरमान है। अङ्ग-रेजी में भी निन्दा को Back-bite (पीठ का मांस खाना) जैसा-तिरस्कृत शब्द प्रयोग किया है। आत्म-निन्दा करना पवित्र कार्य है—प्रायश्चित्त का द्योतक है, आत्म-शुद्धि करने वाला है। दूसरे से अपनी निन्दा सुनकर समभाव रखना विशेषतः पवित्र कार्य है।

किसी के सामने ऐसी बात न करें कि जो बात उसके समक्ष न कही जा सके। पर निन्दक अपनी ही निन्दा करता है। निन्दक की निन्दा करने में कुछ मिनट लगती है, किन्तु सुनने वाले का (जिमकी निन्दा की जाती है) वर्षों तक दिल दुःखता है। इससे अधिक भयकर पाप और क्या हो सकता है? दानी दूसरे की कृपणता की या क्षमा शील दूसरे के क्रोध की निन्दा करे वह पाप कृपणता व क्रोध से अधिक है। और उसके दान तथा क्षमा धर्म

का नाश होता है। निन्दा करना आत्म की आध्यात्मिक तन्दुरुस्ती नाश करना है। दूसरों की निन्दा करना अपने मुँह से अपनी अपात्रता जाहिर करना है। महत्वाकांक्षी (महामानी) ही पर निन्दा करता है। निन्दा करना अपने हृदय पटल को निन्दा रूप कैञ्ची से काटना है। निन्दा सुनने वाले और करने वाले उभय में मलीनता आती है। दोषी के दोष से निन्दा का अपराध अधिक है। स्वदोष छिपाने और परदोष प्रकाश के लिये निन्दा की जाती है। निन्दा करना ईर्ष्याग्नि में जलना है। खुद जलता है और अन्य को जलाता है। किसी की निन्दा न करना, उसके दोष न देखना, अभयदान देने बराबर है।

रात्रि भी दिन जैसी उपकारक है। सरदी जितनी गर्मी व गर्मी जितनी ही वर्षा उपकारक है वैसे निन्दक भी प्रशसक जितना ही उपकारक है।

अपने निन्दकों को आशीर्वाद दे, क्योंकि आप अपना श्रेय नहीं कर सकते उससे अधिक आपका श्रेय वे करते हैं, अपनी नुकसानी की परवा किये बिना वे आपके विषय कपाय (दुर्गुणों) को रोकने के लिये रक्षकवत् है। जहां मनुष्य तुमको धिक्कारते हो, वहां प्रेम पूर्वक जाओ और उन उपकारी पुरुषों (निन्दकों) की कल्याणकारी मदद द्वारा अपने अहभावों को भगाने के लिये वे जितनी उदार भाव से मदद ले (समभाव से स्व-निन्दा सुनो)। निन्दक का आभार मानो, क्योंकि वह तुमको अपने आत्म-गुणों के दर्शन कराने अक्षय आयना दिखलाता है। जिसमें अपने आपको देखकर आत्म-सुधार किया जा सकता है। कोई तुम्हारी निन्दा करके प्रसन्न हो तो अपने आपको परम भाग्यशाली समझो, कि बिना परिश्रम के मैं उसके सुख का सहाय्यक बना। कई लोग तन, मन

और धन का भोग देकर अन्य जीवों को प्रसन्न रखने का परोपकार करते हैं तो यह निन्दक भाई आपकी निंदा करके प्रसन्न होता है। अतः उसकी प्रसन्नता के लिये अपनी निंदा सुन लेने की उदारता व सहिष्णुता रखना चाहिये।

निन्दक की निंदा को आप मान देंगे तब तो वह निंदा करेगा, अन्यथा किस के पास निंदा करेगा ? बहिरे को गाली कौन देता है ? अन्धे के पास कुचेष्टा कौन करता है ? अधिक कटु देवाई अधिक रोग का नाश करती है। वैसे अति दुष्ट प्रकृति वाला आपका अधिक हित करेगा। अतएव उसका सत्कार करे। निन्दक हमारे लिये सर्चलाइट समान उपकारक है, दोषों की चटान से टकराती हुई जीवन नौका को बचाता है। निन्दक रूप सर्च लाइट न होती तो अपना विशेष पतन होता। अन्धकार होने से घर में चोर, कुत्ता आदि घुसते हैं, और प्रकाश होने पर सब भग जाते हैं, इसी तरह निन्दक की राशनी के भय से दोष रूप चोर कुत्ते भग जाते हैं। सुवर्ण को विशुद्धि के लिये जैसे तेजाब है, वैसे आत्म-शुद्धि के लिये निन्दक है। किसी से निन्दायुक्त या अपमानित शब्द सुन कर अप्रसन्न होना टेलीफोन द्वारा अशुभ समाचार सुनकर टेलीफोन को तोड़ना ही है। शर्दी, गर्मी और वर्षा के लिये किसी पर क्रोध नहीं किया जाता है, वैसे निन्दक के निन्दायुक्त प्रतिकूल शब्दों पर क्रोध न होना चाहिये। स्वयं अपना शरीर भी हमारी इच्छानुसार नहीं चलता तो अन्य किस पर हमारा अधिकार हो सकता है, कि वे हमारे लिये रुचिकर बोले या लिखे। निन्दा प्रति बुरा मनाने से कोई सुधार न होगा, मात्र समभाव रखने में ही श्रेय और सुख है।

६-वन्दक ।

अनुयायिओं की अपेक्षा टीकाकारों से विशेष लाभ मिलता है । कोई भी शत्रु से अपनी रक्षा नहीं इच्छता, किन्तु मित्रों से अपनी घात न हो और रक्षा हो ऐसा इच्छता है । शत्रु अपना थोड़ा समय बिगाड़ता है, जब कि मित्र वर्ग प्रशंसा करके अधिक समय खराब करता है । और आत्माकी घात भी विशेष प्रमाण में करता है । निन्दक और प्रशंसक दोनों हमारी आंख में धूल फेंकते हैं । निन्दक की धूल मिर्च जैसी है जो शीघ्र सावधान करती है और प्रशंसक की धूल सुवर्ण की मिट्टी समान है, सुवर्णरज का प्रहार आंख को अधिक लगता है और उससे आंख को अधिक नुकसान होता है । अतएव आत्मा के लिये निन्दक से प्रशंसक अधिक घातक है । शास्त्रकारों ने अपमान परिषद् के विजेता को देश विजयी माना है और मान परिषद् के विजेता को सम्पूर्ण विजयी माना है । निन्दा के प्रसंगों में समभाव रखना इतना मुश्किल नहीं जितना कि मान, पूजा और प्रशंसा के संयोगों में । ऐसे प्रसंगों में समभाव का संयम रख सकें वही पूर्ण विजयी है ।

६-कर्तव्य प्रकाश

विश्व की समस्त हल चल मानव के सूक्ष्म विचारों के प्रत्यक्ष स्वरूप है, मनुष्य की अदृश्य-गुप्त इच्छा शक्ति के सब व्यक्त स्वरूप है। यन्त्र, शस्त्र, स्टीमर, शहर आदि दृश्यमान पदार्थ मानव की इच्छाशक्ति के व्यक्त स्वरूप है, कर्तव्य है और कर्म है।

जीवन की शुभाशुभ सब प्रवृत्तियाँ शुभ कर्म और अशुभ कर्म हैं। कुदरत के साम्राज्य में उनकी शाश्वत नोंध रहती है। सुख और दुःख अपने कर्तव्यों द्वारा निमन्त्रित मिजवान हैं। मिजवान के तौर पर दोनों का सत्कार करना चाहिये। कभी जागृति न रही तो वह सुख, वैभव और विलास में खिंच कर पतन कराता है। अपना प्राचीन इतिहास देखे तो महापुरुष सुख, सम्पत्ति और स्तुति की अपेक्षा दुःख, विपत्ति और निन्दा (कसौटी) से ही ज्ञानी, प्रभावशील और प्रगतिशील बने हैं।

कर्मानुसार स्वभाव, स्वभावानुसार इच्छा और इच्छानुसार प्रवृत्ति होती है। वर्तमान समस्त जीवों का स्वरूप राजा-रंक, सुखी-दुःखी, चिंटी और हाथी, आदि चोरासी लक्ष जीवायोनी का स्वरूप यह जीवों की अनेक जन्मों की इच्छाओं का मूर्त स्वरूप है। अधम और अवतारी पुरुष भी अपने पूर्व जन्मों की इच्छाओं का मूर्त स्वरूप है। सब को इच्छानुसार स्वरूप प्राप्त होता है। भूतकालीन इच्छाओं के स्वरूप वर्तमान में और वर्तमान कालीन इच्छाओं के स्वरूप भविष्यन्त में मूर्तस्वरूप धारण करते हैं। जीव स्वयं अपना विश्वकर्मा और विवाता है, जैसा बनना चाहे बन सकता है। वर्तमान के इष्ट अनिष्ट सयोगों के लिये ईर्ष्या, द्वेष, दुःख प्रकट करना व्यर्थ है, क्योंकि भूतकाल तो भूत सा है,

वह हाथकी पकड़ में नहीं आसकता । मात्र भावी जीवन रचना अपने अधिकारमें है । स्वर्गीय, नारकीय, पाशविक और मानुषिक, इनमें से जो जीवन प्रिय हो उसे बनावे और वही स्थान प्राप्त करे । उपरोक्त रचनाओं में से जिस को जो पसन्द हो वैसी रचना के लिये अहो-रात्र अविश्रान्त परिश्रम करें । फलतः अपनी की हुई रचना प्राप्त होती है । अपनी इच्छा विरुद्ध मनुष्य को कुछ नहीं मिलता, इसलिये प्रत्येक कर्म करने के पहिले कर्म-अकर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य इच्छनीय अतिच्छनीय का विचार करें और उचित आचरण करें ।

कर्म करना अपनी मानसिक शक्ति का प्राकट्य करना ही है । सभी कर्मों के हेतु होते हैं । बिना हेतु कर्म नहीं हो सकता । वर्तमान में मनुष्य मान-पूजा व धन के हेतु ही कर्म किया करते हैं ।

पाश्चात्यों की गणानुसार १५० करोड़ मनुष्यों की संख्या है, उनमें १५० करोड़ आकृतियाँ ही भिन्न २ हैं, वैसे ही उनकी इच्छाएँ भी भिन्न २ हैं । १५० करोड़ में से समान आकृति वाले दो पुरुष या दो स्त्रियों का मिलना (समान होना) मुश्किल है । आकृति में साधारण समानता शायद होगी, परन्तु इच्छाओं में तो आकाश पाताल का अन्तर रहता है । भारतीय मनुष्य कीर्ति के लिये कर्म करते हैं उसी तरह चीनी मनुष्य भी । किन्तु दोनों के आशय में महान् अन्तर है । चीन के मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद होनेवाली कीर्ति के लिये शुभ कर्म करते हैं, उन लोगों में मृत्यु के बाद सम्माननीय पदवियाँ दी जाती हैं । यहाँ की अपेक्षा यह प्रणालि का अच्छी है । वर्तमान में कई लोग राय बहादुर, दिवान बहादुर, रायसाहब आदि पदवियाँ प्राप्त करने के लिये अनेक सच्चे झूठे प्रयत्न या खटपट करते हैं । और उसके मिलने से हर्ष और न मिलने से खेद का परिताप सहन करते हैं । जब चीन देश में पुत्र के अच्छे कार्यों की ५६

पिता, पितामहादि को मिलती है और मृत पूर्वजों के इस प्रकार के सम्मान से चीनी लोग प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त होने का वे प्रयत्न करते हैं ।

कई लोग तो जन्म होते ही अपनी कब्र बाँधना प्रारम्भ कर देते हैं और निजी सम्पत्ति का अधिकांश उसमें खर्चते हैं । जीवन पर्यंत कब्र बनाया करते हैं । बड़ी कब्र से बड़ी महत्ता मानी जाती है । जिससे कि मृत्यु सन्मुख रहे और पाप कार्य से मन शकाशील रहने पावे । इसके बजाय भारत में अपने भोग विलास के लिये बड़ी २ महलात, बाग बगीचे आदि बनाये जाते हैं ! इनके बनाने वालों का ध्येय आजीवन विलास ही रहता है । इस प्रकार मनुष्यों की आकृति की भिन्नता के साथ ही साथ उनकी प्रवृत्तियों में भी भिन्नता का अनुभव होता है ।

कई लोग असत्य अनीति एवं अन्यायमय पेशा करके उन पापों को धोने के लिये दान करते हैं, वह दान नहीं किन्तु ठगाई है । जिस प्रकार कोई चोर चोरी करके उस अपराध से छूटने के लिये सिपाही को घूस (रिश्वत) देता है, इसी प्रकार यह भी शुभ कर्म को घूस देने समान है । अबल तो भारत में दान की प्रथा ही कम है, उस में भी वर्तमान में तो सिर्फ मान सन्मान के हेतु ही दान दिया जाता है । दाता दान लेने वाले के पैरों में पड़े और सोचे, कि मेरे सद्भाग्य है कि आप सरीखे पात्र के योग से मेरी लक्ष्मी गंगा पावन होती है, अन्यथा दुर्गन्धमय हो जाती । कृपा करके फिर इस मेवक को पावन करें । आज कल तो सो रुपये का दान देकर लाख रुपये के मानकी इच्छा करते हैं । लाख का दान करना सुलभ है, किन्तु उससे प्राप्त मान का दान देना परम दुर्लभ है । दान में कानहीं है मगर बड़े में बड़ी लूट (प्राप्ति) है । जिस प्रकार किसान

जमीन में धान्य को बोते हैं सो जमीन को दान नहीं देते हैं मगर उसको लूटते हैं। मिट्टी, पानी, कर्दम व खात से भरी हुई जमीन में बीज बोने से उसके फल स्वरूप एक के स्थान पर सैकड़ों बीज मिलते हैं, तो फिर मानव समाज के उद्धारार्थ मानव भूमि में दान के बीज बोने से बोने वालों को कितना अलभ्य लाभ होता होगा? खाली कुम्भ में जब भरा हुआ कुम्भ पानी डालता है, तब वह अपनी गर्दन को झुकाता है। वृक्ष भी फल प्राप्ति होने पर नीचे झुकते हैं। उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाले का सम्मान करके खुद के उद्धारार्थ दान देना चाहिये। दान लेने वाला ऋणी नहीं, मगर देने वाला ऋणी है। लेने वाले के प्रताप से ही उसकी लक्ष्मी का अच्छे से अच्छा उपयोग होता है। कर्म कर्तव्य के लिये ही करना उत्तम है। स्वर्ग, सुख या सत्ता की लालसा को छोड़ कर जो पांच मिनट के लिये ही सत्कार्य कर सकता है, उसमें आत्मिक गुणों का विकास करने की सत्ता बीज रूप से रही है। किसी प्रकार की इच्छा-फल की आशा-रक्खे बिना सत्कार्य करना ही आत्म संयम की शक्ति का उच्चतम स्वरूप है। बाहर के अनेक व्यापारों की अपेक्षा आत्म संयम बहुत ही उच्च शक्ति है। शुभ कार्य के फल की स्वार्थी भावना निर्मूल होने से मनुष्य विश्व भर में प्रचण्ड शक्तिशाली बन जाता है। फलाशा की स्वार्थमय दृष्टि न रख कर स्वस्वभाव में विशाल दृष्टि रखो। शत्रु है या मित्र यह विचार किये- बिना उनके श्रेय के लिये तत्पर रहो। अभेद भाव से फल की आशा बिना शुभ कार्य करना असिधारा सम फटिन व्रत है। यही असिधारा व्रत प्रगति के पथ में आगे बढ़ा सकता है।

अपने वच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नेह बताने वाली विल्ली दयामूर्ति या प्रेम योग्य बन नहीं सकती। उसे अपने जीवन में निचिन्मात्र सफलता भी नहीं मिल सकती। वह प्राणीमात्र के

प्रति अपने बच्चे जैसा मातृभाव रखें तो दयामाता हो सके और उस का जीवन सफल हो। इसी प्रकार मनुष्य अपने कुटुम्ब, ज्ञाति स्वजन, स्नेहि के साथ स्नेह भाव रखे और इसी से यदि मनुष्य को दयावतार माना जाय तो अपने बच्चे पर दया करने वाली विल्ली को भी दयावतार मानना चाहिए। शत्रु तथा मित्र प्रति अभेद भाव से सेवा करने वाला ही शुभ कर्तव्य करता है, ऐसा समझना चाहिए।

अपने पास मांगने वाला भिक्षुक हमारी उपकार बुद्धि जागृत करके हमें ऋणी बनाता है। भिक्षुक हमको उपकार करने का अवसर देता है अतः उसका आभार मानना चाहिए न कि, उससे आभार मनाना या यशोगानकराना। इसमें शोभा नहीं है। भिक्षुक द्वारा दातृत्व बुद्धि रूपी सौभाग्य के लिए कृतार्थ समझें। भिक्षुक की भिक्षा-याचना मात्र श्रीमन्तो के उद्धार के लिए उपकारक है तो अनाथ, दया पात्र और ज्ञानपिपासुओं के लिए साधन समर्पण करना श्रीमन्तों के लिए कितना महदुपकारक है? इस बात का विचार करके श्रीमन्तों को अपना कर्तव्य में आरूढ होना चाहिए।

हमने परोपकार किया, ऐसा विचार भी अहंकार का पोषक है। परोपकार वृत्ति बढ़ने पर अहंभाव का नाश होता है। जंगल में लंगोट मात्र रगड़कर रहने वाला भी अहंवृत्ति रखे तो वह त्यागी नहीं, मसारी है। और अनासक्त भावना वाले भरत जैसे चक्रवर्ति सिंहासनारूढ होते हुए भी त्यागी है।

पवित्र विचार करना विश्व में अमृत फैलाना है और अपवित्र विचार करना विश्व में विष फैलाना है। दूसरों की सहाय्य करने वाला गुड को ही सहाय्य करना है, दूसरों को नहीं। ऐसा करके

वह खुद को सुशिक्षित और सस्कारी बनाता है। मात्र यह एक सक्क (पाठ) सिखे तो भी बस है। अच्छे कर्मों के बदले में अन्य ऐसे शुभ कार्य स्वभाविक होते रहे ऐसी भावना रखे। फल की आशा रहित बुद्धि एक अमोघ शस्त्र है। इसीसे अज्ञान का नाश होता है और उसका अपूर्व आनन्द स्थायी भोग सकता है।

मकखी घृतादि वस्तु खाने आती है, परतु उसीमें फँसकर मरती है वैसे ही मनुष्य विषय-विलास का आनन्द लूटते उसी में फँस जाते हैं और दूसरों के दया-पात्र या हास्यास्पद होते हैं। गये लेने और लिवा गये, गये भोगने और भोगा गये, गये मालिक होने पर होगये गुलाम, गये कर्म करने पर कर्म रूप होगये, जीवन के सुख भोगने गये और स्वयं भोग रूप होगये। इतना प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी जो सावधान न हो, उसे अपना वैभव-विलास के साधन बलात् छोड़कर दीन मुख से चला जाना पड़ता है, इतना ही नहीं बलात् उसे दूर किया जाता है।

दान, उदारता और सहिष्णुता प्रकट करोगे उससे अनन्त गुणा वैभव मिलेगा। दान, उदारता और सहिष्णुता नहीं रखे तो भी कुदरत बलात् करायगी। सुख-विलास के साधन सदुपयोगमें लगावें, अन्यथा कुदरत गर्दन पकड़कर छाती पर बैठकर हड़प करेगी। भान न भूल कर कुछ श्याने बनो। अनिच्छा से किंचिन्मात्र छोड़ने में दुःख है, परंतु स्वाधीनता (स्वेच्छा) से सर्वस्व का त्याग में परम सुख और शांति है। ऐसा कोई मानव नहीं है कि जिसका सर्वस्व कुदरत ने कभी न छीना हो।

जितना अधिक संचय किया होगा, उन् अधिक सम्पत्ति को अन्त समय खजते हुए इतना ही अधिक मोहजन्य दुःख व क्लेश

होगा, कि हाय ! यह सब मेरे से बलार्तुं खीना जा रहा है, मेरा कुछ नहीं चलता, विवश हूँ । इस अत्याचार के सामने अपील, प्रार्थना फर्याद, आक्रन्दन सुनने वाला कोई नहीं है । जिस शरीर को जीवन भर पुष्ट किया, रक्षा की, शृंगार किया, अपना ही मान कर आत्म भान भूल कर जिसके लिये अनेक पाप किये, वह भी उत्तर (दगा) दे रहा है । उठने बैठने की शक्ति नहीं रही है और शरीर भार भूत मालूम होता है । सम्पत्ति परम विपत्ति सम दिखती है । उस समय कर्तव्य विमुखता, जीवन के अत्याचार और पापों का प्रकाश नजर समक्ष आता है । पाप-फल की कल्पना कर कम्पित होता है, सर्वस्व का भोग देकर भी कुछ समय अधिक जीना चाहता है, किंतु वह अशरण, दया-पात्र, अपात्र आत्मा अपने जीवन की वही वचाने कुदरत के साम्राज्य में-अन्य गति में-गमन करता है । इसे देखकर स्नेहिजन दो अश्रु गिराते हैं, कोई ताली पीटते हैं, कोई हँसते कूदते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं, याद भी नहीं करते और जैसा जन्मा ही न था वैसे उसका नाम निशां लुप्त हो जाता है ।

शीघ्र वोओगे तो शीघ्र उगेगा, वैसे शीघ्र दोगे तो शीघ्र मिलेगा । अन्यथा मृत्यु समय जालमें फँसे पक्षीवत् तड़ फडाट करना व्यर्थ होगा । स्त्री पुत्र परिवार धन और अधिकार के भड़किले सुखके लिये मनुष्य अपने जीवन की भस्म बनाता है और भास्मवत् हवा में उड़ जाता है ।

रोग के योग्य शरीर न हो वहाँ तक शरीर में रोग प्रविष्ट नहीं होते । दुःखों को आमन्त्रण बिना दिये दुःख पास में नहीं आ सकते । मुर्दा हुये बिना कौण, गीधादि फाड़ खाने नहीं आते, वैसे ही जीव अपने सुख दुःख का कर्ता हर्ता है । विचारने पर

मालूम पड़ेगा, कि जीवन में जितनी ठोकर खाते हैं उसकी पूर्ण तैयारी अपने से हुई थी, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा । इससे सिद्ध होता है कि, बाह्य जगत् हम पर सत्ता नहीं चला सकता, किंतु आंतर तत्त्व की सत्तानुसार-आज्ञानुसार बाह्य जगत् प्रवर्तता है । अपनी अन्तर सृष्टि पर सत्ता-अधिकार जमावे तो विश्व की कोई सत्ता हम पर नहीं चल सके ।

हम अपने दोष नहीं देखते, पर अन्य के देखते हैं । यदि हम स्वयं निर्दोष हो तो ऐसे दूषित जग में हमारा जन्म ही क्यों हो ? जगत् में सब सैतान है, तो तू भी सैतान है । वरना तेरा जन्म सैतानों में नहीं होता । दूसरों के दोष देखने की कायर (नीच) वृत्ति ओढ़ कर दोष देखने की धीर वृत्ति से महावीर बनें ।

हम ज्ञान की बातें करते हैं, पर प्रसंग आने पर शब्द रूपी कंकर तोप के गोले की तरह हमें चमका देता है और ज्ञान को भगा देता है, इससे अधिक पामरता क्या हो सके ? कोई भी मूर्ख मनुष्य हमको अप्रिय शब्द कहकर हमारी ज्ञान बुद्धि को विकृत बना सके-राग द्वेष जगा सके, इससे बढ़कर अन्य पामरता क्या हो सके ? दिवार को मुष्टि प्रहार करने वाले को ही मार लगता है, दिवार को नहीं । तो क्या हम दिवार से भी अधिक जड़ है कि छोटे कंकर से हिल जायें-विकृत होजायें ? हम चैतन्य हैं अतः चैतन्य शक्ति को समझकर अपना कर्तव्य विचारना चाहिये, जिससे शुद्ध चेतना जागृत हो ।

संसार-स्वरूप

१-संसारासक्त जीवों की मनोदशा ।

कोई परोपकारी वैद्य घर घर जाकर निरोग व बीमारों की नब्ज (नाडी) देखकर सेवा भाव से अमूल्य दवाइयाँ देवें तो लोग कहेंगे कि, वैद्य अपने धन्धे की जाहिरात के लिए फिर रहा है और वैद्य की दवाई पर विश्वास कम करते हैं । वैसे ही ज्ञानी-परोपकारी पुरुष के स्थान २ विचर कर धर्मोपदेश देने को अज्ञानी जन स्वार्थ समझते हैं और उनके वचन-उपदेश-का अनादर करते हैं ।

भुँड (सूअर) के पास मेवा मिष्ठान्न धरने पर भी वह उसका स्वीकार नहीं करके काटने-मारने-दौड़ता है । उसे शंका होती है कि, यह मेरा अमृत आहार-विष्टा लैने आया है । इसी तरह संसारी जीवों को विषय कपाय, आरम्भ-परिग्रह (जो विष्टा से भी अत्यधिक मलीन है) छोड़ने की इच्छा नहीं होती । ऐसा त्याग का उपदेश देने वालों का वे विरोध करते हैं । उनको ज्ञान, दर्शन चरित्र, दान शील-तप-भावनादि अमृत भोजन परोसने पर भी उन्हें विष भोजन समझकर अनादर करते हैं । अज्ञानी बाल जीवों को ज्ञानी के वचन पर विश्वास नहीं आता । श्रद्धा करता भी है तो अपने विषय-कपाय तथा आरम्भ-परिग्रह की रक्षा करके स्वर्ग या मोक्ष मिलता हो तो उस पर विचारकरता है । ज्ञानी के वचनों को मुँह से मिथ्या नहीं कहता, इतना उसका उपकार समझे । परन्तु वर्तन में तो ज्ञानी के वचन हल्लाहल विष हो ऐसी उपेक्षा करता है ।

व्याख्यान मे अनेक विषय आते हैं । विषयासक्त श्रोता जब व्याख्यान श्रवण करता है और वक्ता (ज्ञानी) जब धन की निःसारता फरमाते हैं उ३ वक्त उसे वसूली याद आती है । दान का उपदेश सुनते समय लैना याद आता है । ब्रह्मचर्य का उपदेश सुनते समय अपना या पुत्र-पुत्री के लग्न याद आते है । तप के उपदेश श्रवण के समय जीमणवार याद आता है । पवित्र भावना का उपदेश सुनते समय कचहरी के दाव पेच याद आते हैं । इस प्रकार उपदेश का असर किंचित् मात्र नहीं होता । भरे हुए घड़े मे पानी भरा जाय तो ऊपर से चला जाता है, वैसे ही विषय कषाय से भरे हुए हृदय पर से उपदेश बह जाता है-कोई असर नहीं होता । उसमें आत्म कल्याण के तत्त्व कैसे ठहरे ? धर्म-तत्त्व में भी विषय कषाय के तत्त्व मिला कर विषमय बनाया जाता है ।

सर्वस्व त्याग कर भी जो धर्मोपदेश सुनता है, वह सुसाध्य रोगी है । अनुकूलता होने पर धर्मोपदेश सुनता है, वह कष्ट साध्य रोगी है और जो मात्र लोक व्यवहार के लिए ही उपदेश सुनता है वह असाध्य रोगी है ।

मीठाई खाते २ जैसे चटणी, नीम्बू, मिर्च, दाल, शाक आदि खाने की इच्छा हो जाती है, वैसे ही धर्मोपदेश सुनते २ विषय-वासना प्रति जीव का चित्त चला जाता है । जैसे गगन विहारी चील की दृष्टि जमीन पर के सड़े मांस पर ही होती है, वैसे धर्मोपदेश रूपी गगन विहार करने पर भी विषयासक्त जीवों की दृष्टि विषय रूप सड़े मांस की ओर लगी रहती है । अपथ्य पर प्रेम करने वालों को औषधि फायदा नहीं करती, वैसे ही विषय-कषाय के प्रेमी जीवों को जिनवाणी नहीं रुचती । जैसे चोर सिपाही के समक्ष साहूकार जैसा अच्छा वर्ताव करता है और सिपाही के अभाव मे

पुनः चोरी करके भग जाने का विचारता है, वैसे ही अज्ञानी-जीव धर्म स्थानक में धार्मिकता की सभ्यता रखता है और धर्म श्रवण के बाद धर्म स्थानक छोड़ते ही पुनः विषय कषाय में दौड़-धूप करता है। रोगादि समय में धर्म भावना का विचार करता है और रोगादि के अभाव में पुनः विषय-कषाय में लीन होता है।

मनुष्य अपने जीवन रूप वर्तन में सदा गुण या दोष भरते रहते हैं। वाजारू चीजें खरीदने के लिये जैसे धन की आवश्यकता है, वैसे ही संसार में सुख दुःख रूपी सौदा के लिए पुन्य-पाप रूपी धन की आवश्यकता है। धर्म के शरण बिना आत्मा-क्षुद्र भिक्षुक है।

विषय-कषाय युक्त भिक्षुक आत्मा का उदर बड़ा है, अनन्त काल से उसमें विषय भोग भरने पर भी वह नहीं भरता है। विषय कषाय के योग से आत्मा बुद्धि हीन बनी है। अनन्त काल के विषय भोग के अनेक विध दुःख भोगने पर भी सुख के लिये लेश मात्र विचार करता नहीं है। मन वचन काया के अशुभ योग धर्म एवं धन के लूटेरे हैं तथापि उनका कमाऊ पुत्रवत् आदर किया जाता है। स्त्री, पुत्र धनादि आत्मा के अनादि काल के बन्धन हैं, तदपि उन्हें मुक्ति के कारण मानकर उन पर स्नेह किया जाता है। ऐसी मनोदशा के कारण ससारी जीव अनन्त काल से अनन्त संसार में भवभ्रमण करते हैं।

२-दोष-दृष्टि

किसी के स्वभाव के बीच में नहीं पड़ना चाहिये । अपना स्वभाव बदलने में स्वयं समर्थ होते हैं, दूसरे सभी चाहे कितने ही ज्ञानी हो, असमर्थ है । तो हम किसी का स्वभाव बदलने वाले कौन हैं ? किसी का दोष देखना अनधिकार चेष्टा है । कटक कंटक से ही निकल सकता है, वैसे दोषी के दोष देखने में हम स्वयं दोषित होंगे तभी दोष का कांटा देख सकेंगे । निर्धन और रोगी का तिरस्कार नहीं किया जाता, वैसे ही गुण हीन और दोषी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिये । किसी की टीका या निन्दा करके उसको सुधारने की आशा कीचड़ से कीचड़ धोने समान है ।

कोई वृक्ष मीठे फल देते हैं और कोई कड़वे-तदपि निन्दा या टीका नहीं की जाती, क्यों कि ये प्रकृति के आधीन हैं । वैसे ही मानव अपनी प्रकृति के आधीन है तो दोष किनके देखें ? सब अपने स्वभावाधीन है, वह अन्यथा कैसे हो सके ? फल लेते समय उसके छिलके, गुटली आदि भी साथ लेना पड़ता है, इसी तरह मानव के दोष रूप छिलके गुटली की उपेक्षा करके उसमें छिपे हुए गुण रूप फल को ग्रहण करना चाहिए । दोषी के दोष नहीं देखते दोष रूप फलका उत्पादक-उपादान-बीज देखना चाहिए । अपने दोष अक्षम्य और पर दोष क्षम्य समझना चाहिए । अन्य का दोष एक वक्त ढकने से पुनः वह दृष्टि गोचर नहीं होता । दोष दृष्टि अपनी ही तुच्छता है । दोषी प्रति माता पुत्रवत् प्रेम रखना चाहिए । दोष दृष्टि वाला आज दूसरों के दोष देखता है, कल मित्र-स्नेहियों के दोष देखेगा और क्रमशः यह आदत बढ़कर अततः उसे अखिल विश्व दोषित दिखेगा है । दोष

के कटक दृष्टि से दूर किये जाँय तो विश्व नन्दनवन दिखेगा और दोष दृष्टि कंकट से शालमली वृक्ष । विष्टा के पात्र से विष्टा और अमृत के पात्र से अमृत भरता है । वैसे दोषी की दृष्टि से दोष और गुणी की दृष्टि से गुण प्रतित होते ।

मनुष्य किसी का दोष दूसरे को कहता है । दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पाँचवे को, यों परम्परा बढ़ती जाती है और बिन्दुका सिन्धु होता है । दोष दर्शी क्रमशः बिन्दु विषको सिन्धु बना कर विश्व में विष के परमाणु फैलाता है और गुण दर्शी विश्व में अमृत परमाणु फैलाता है । विश्व में सुख का उपादान गुण दृष्टि तथा दुःख का उपादान दोष दृष्टि ही है ।

मनुष्य को अपने हृदय का दोष दृष्टि रूप पौधा उखाड़ फेंकना चाहिये जिससे गुण दृष्टि का पौधा बढ़ सकेगा । कलह प्रिय पुत्र का पक्ष लेने वाला पिता उसका अहित करता है । वैसे अपना दोष नहीं निकालते दूसरे का दोष निकालने वाला अपना अहित करता है । हम में जहाँ तक सूक्ष्म दोष हों, वहाँ तक हमको अपना पक्ष नहीं करना चाहिये । दोष दृष्टि हिंसक दृष्टि है और गुण-दृष्टि अहिंसक दृष्टि है । दोष दृष्टि गये बिना, दया तथा अहिंसा का पालन नहीं हो सकता । वह मानव दया पालने में असमर्थ है । ऐसा अपात्र अन्य स्थावर तथा त्रस जीवों की दया कैसे पाल सकता है ? श्वार्थ की दृष्टि मांस व दारु में नफरत करनी है तो परदोष दर्शन में क्यों नफरत न करें ? दोष दृष्टि वाले का जीवन विघ्नों की माला है । प्रेम से गुण दृष्टि और दोष से द्वेष दृष्टि उत्पन्न होती है । दोष दृष्टि में सकुचितता-भारीपन है । भारी वस्तु का स्वभाव नीचे जानने का है । गुण दृष्टि में उदारता अर्थात् हलकापन है । उमका स्वभाव ऊँची गति में जानने का है । दोष दृष्टि का जन्म

स्वार्थ में से होता है। वह आत्मा के महान् स्वरूप का विस्मरण कराता है। दोष दृष्टि से ईर्ष्या, वैर, विरोध, निंदा और अन्य पाप मय भावनाओं का जन्म होता है। दोष दृष्टि वाला परदोष दर्शन रूप ब्रह्म का बीज लेकर अपने में बट वृक्ष बनाने की क्रिया करता है। किसी का झूठा आहार नहीं खाया जाता, तो उससे अनन्त मलीन भावना का दोष रूप आहार आत्म प्रदेश में किस प्रकार पचाया जाय ?

हमें परदोष सहिष्णु होना चाहिये। परदोष जैसे सामान्य तत्व को जो नहीं सह सकता, वह शरीर की भयंकर वेदना समभाव से कैसे सह सके ? सब के उज्ज्वल पहलू देखो। काला पहलू देखने के लिये अन्धकार में जाना पड़ेगा। भुंड (सुअर) की दृष्टि नन्दन वन में भी विष्टा दुहती है, वैसे दोष दर्शक, परमात्म स्वरूप मानव संसार के नन्दन वन में अनन्त रमणीय मनुष्यों में से भी दोष देखने की बुद्धि रखना है। परधन छिपाने वाला चोर है तो परगुण रूप धन छिपाने वाला दोष दर्शी, महा चोर है।

सडे हुए खून को पीने वाली जोंक से भी दोष दर्शी अधमतरम है। क्योंकि वह अनन्त दुर्गंध—अनन्त मलीन दोष रूप रस पीता है। किसी के दोष देखना अधमाधम कर्तव्य है। पर दोष न सहना बड़ी दरिद्रता, निर्धनता और दीन दशा है। और दोष सहकर गुण दृष्टि रखना सर्वोच्च श्रीमन्ताई है।

शरीर के जख्म की मनुष्य प्रेम से सेवा करता है तो दोषी मनुष्य क्या जख्म से भी अधिक घृणास्पद है कि, उसकी सेवा नहीं करके, तिरस्कार किया जाय ? जख्म को आराम होने तक प्रेम पूर्वक सेवा की जाती है, वैसे ही दोषी, गुणी न बनें वहां तक उसकी प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिये। मनुष्य के दोष नहीं

देखते उसकी अनन्त शक्ति धारक चैतन्य आत्मा को देखो । दूसरे का राई जितना दोष मेरुसम और अपना मेरु जितना दोष राई सम माना जाता है, इससे अधिक अपात्रता और पामरता अन्य क्या होसकती है ? किसी का दोष देखना अपने मे दोषों को निमन्त्रण देना है । दूसरे के लिये जैसे तुच्छ विचार हम करते हैं इसका प्रतिफल स्वरूप हम दूसरे को अपने लिये हलका विचार करने की प्रेरणा करते हैं । ऐसा एक भी मनुष्य सर्वज्ञ की दृष्टि में नहीं है जो कि अनन्त गुण शक्ति का धारक न हो । परदोष देखने हमारी आंखें बाध जैसी बड़ी बनती है और स्वदोष देखने के लिये मक्खी जैसी छोटी । स्वदोष देखने के लिये खुर्दबिन रखना चाहिये और परदोष देखने के लिये दुर्बिन । स्वदोष दर्शक को परदोष देखने समय नहीं मिलता । नामर्द परदोष देखता है और मर्द-वीर-महावीर अपने ही दोष देखते हैं । मैतान छिद्र दुडता है और सज्जन छिद्र ढांकता है । दोष दर्शी सूई का काम (छेद) करता है और गुणदर्शी उसमे गुण रूप धागा पिरोकर उस छिद्र को ढक देता है ।

मानव शरीर मे रही हुई दोष दृष्टि की पाशवता दूर करे । दोष वृत्ति की पशुता का नाश कर गुण दृष्टि की मानवता आत्मा की भलाई के लिये प्रकटाना चाहिये । घर मे कुत्ता, बिल्ली जैसे पशु को भी नहीं घुसने देते, तो आत्मा में दोष-दृष्टि रूप भयंकर पशुओं को क्यों घुसाये जायें ? द्रव्य पशु का इतना तिरस्कार किया जाता है तो आत्मा में उत्पन्न होने वाली भाव पशुता का नवदा त्याग करना चाहिए ।

किसीके दोष देखने के पहले विचारना चाहिए कि, हम भी किसी अज्ञान अवस्था मे कैसे थे । हम स्वयं इससे विशेष दोषी थे । अपने कांटे मे विष्व को नहीं तोलने हुए परमात्म पद के कांटे मे तोलना

चाहिए। हमारी दोष दृष्टि हममें तथा अन्य में दोष उत्पन्न करती है। दोष, निन्दा, ईर्ष्या, वैर और दोष दृष्टि मानव का जाति स्वभाव नहीं होने से वे जीवन में अनेक विध विष उत्पन्न करके रोगी बनाते हैं। 'करे सो भरे' के न्याय से दोष दर्शी अपना पतन करता है। दोष दर्शी के राक्षसी विचार दूसरे से भी राक्षसी परमाणु लाकर अपने में भरता है और गुण दर्शी शांति के सन्देश से दूसरे के शांति के शुभ परमाणु अपने में भरता है। दोष दर्शी को दुगुणा नुकसान सहना पड़ता है। अपने में उत्पन्न हुए अशुभ परमाणु और दूसरे से आये हुए अशुभ परमाणु, इस प्रकार दुगुणे अशुभ परमाणु दूसरे के अहित से हमारा दुगुणा अहित करना है। न्यायगर (धूल शोधक) धूल में से भी सोना दृढता है, तो उसे मिलता है। वैसे ही मनुष्य जो अनन्त ज्ञान और गुण शक्ति का धारक है, उससे जितने गुण ग्रहण करना चाहें ले सकते हैं। पात्र अपनी पात्रतानुसार योग्य स्थान लेता है। दोषी दोषों को और गुणी गुणों को ग्रहण करते हैं।

३-संसार-शराब खाना

संसार रूप मदिरा मन्दिर में पांच इन्द्रियाँ और विषय कपायों को पोषण मिलता है। इस नशे में संसारी जीव मदोन्मत दिखते हैं। कितनेक स्थावर (एकेन्द्रिय) जीव उस नशे में इतने वेभान हैं कि किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं कर सकते, न काया को हिला सकते।

वे इंद्रिय वाले जीव दिन भर ठोंस ठोंस कर शराब पिया करते हैं और अहो रात्रि दौड धूप करते हैं। वे उस मद के नशे में न सूघ सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न विचार सकते हैं। तीन इंद्रिय वाले जीव दारू की गन्ध लिया करते हैं। चार इंद्रिय वाले गन्ध लेते और मदिरा मंदिर देखते रहते हैं। इसीलिये घूमते हैं, उड़ते हैं। पांच इंद्रिय वाले जीव पांचों इंद्रियों से मदिरा सेवन करते हैं और इतने मस्त हैं कि उनके मन मर गये हैं। (असंज्ञी-पंचेन्द्रिय) नारकीय जीव नशे में मस्त होकर परस्पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छेदन, भेदन आदि विविध वेदना सहते हैं।

पशु पक्षी दारू के नशे में अपने हिता-हित का विचार नहीं कर सकते तथा माता, बहिन, पुत्री के साथ व्यभिचार करते किंत्ति मात्र लज्जित नहीं होते। मुँह से चीत्कार करते रहते हैं, जल में गोता लगाते रहते हैं, आकाश में उड़ते हैं, परस्पर लड़-झगड़ कर अत्यन्त कठिन कष्ट भोगते हैं।

कई मनुष्य शराब के नशे में भान भूल कर पड़े रहे हैं, जमीन पर लौटते रहते हैं। मल, मूत्र, लोहू, राद, हाड, मांस व वात-पित्त-कफ आदि अशुचि में पड़े रहने में आनन्द मानते हैं, उसी का भोजन करते हैं, उसी का पान करते हैं, ऐसे असंख्य मानव हैं जिसको समृद्धिम मनुष्य कहते हैं।

मात्र अल्प सख्यक मनुष्य ही ऐसे हैं, जो शराब के नशे में नाचते कूदते हैं, खिल खिलाट हँसते हैं, गाते हैं, नशे में बड़े २ भाषण करते हैं, निरर्थक घूमते फिरते हैं। लोहू राद, हाड-मांस, मल-मूत्र के पुतले पुतली परस्पर चाटते हैं, स्पर्शते हैं, आलिंगते हैं, एक भरे मुँह में चुंबन करते हैं, आँख, नाक, फान को चाटते हैं,

मांस के टुकड़े को अमृत समझ कर चाटते हैं, ग्रहण करते हैं। समझदार को शर्म जनक वर्ताव करते हैं। असत्य, चोरी, व्यभिचार, विषय-कषाय मय १८ पाप मय प्रवृत्ति करते हैं। नीचाति-नीच प्रवृत्ति करने से हलज्जित नहीं होते हैं। राज-पुरुषों द्वारा पकड़े जाते हैं दंडित होते हैं, सजा पाते हैं तथापि नशे से दूर नहीं होते हैं।

पुन चार प्रकार के जीव हैं, जो देव कहे जाते हैं। वे विचित्र प्रकार से नशे में चूकचूर हैं। वे नशे में अपनी आंख भी मूँदते नहीं हैं जमीन से ऊँचे चलते हैं, सारे दिन गान-तान, नाटक-चेटक करते रहते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, हँसते हैं, रोते हैं, नशे में चकचूर मदिरा में मस्त होकर पारस्परिक ईर्ष्या व द्वेष करते हैं।

कितनेक महापुरुष शराव खाना (संसार) में रहते हुए भी लेशमात्र शराव न पीते हैं, न सुँघते हैं, न आवाज सुनते हैं, न स्पर्श भी करते हैं और सर्वथा ससारी प्रवृत्ति रहित हैं, वे साधु-मुनिराज आदि महापुरुष हैं। कई पुरुष संसार शराव खाने को छोड़ कर परम सुख मय निज स्थान में पहुँचे हैं, वे सिद्धात्मा। उक्त क्रम से जीव मद्य की मादक शक्ति बढ़ाता जाता है। ज्ञानी पुरुष परोपकार भावना से नशा न करने को समझाते हैं, किन्तु जिनके अणु २ में मद्य का नशा भरा है, वे ज्ञानियों के वचन का अनादर-उपेक्षा-तिरस्कार करते हैं। संसार मद्य-शाला इतनी लम्बी चौड़ी है कि, उसका आदि और अन्त नहीं दीखता। उसमें ससारी जीव मदोन्मत्त हो कर भटक रहे हैं और अतन्त दुःख भोग रहे हैं। पुण्यशाली आत्माएँ इस मद्य-शाला के मोह से मुक्त होकर मोक्ष मन्दिर के लिए पैर उठाते हैं।

४-छः प्रकार के जीव ।

संसार में छः प्रकार के जीव हैं । उन (मानवों) को महापुरुषों ने राजा की उपमा दी है । इनके नाम-अधमाधम, अधम, विमध्यम, मध्यम, उत्तम और उत्तमोत्तम ।

अधमाधम राजा का स्वरूप—

यह राजा होने पर भी परम भाग्य हीन है । उसे अपने पद का कुछ भी भान नहीं है । परलोक की बातों से वह कोपों दूर है । धर्म का सदा विरोध करता है, विषय-कषाय रूप विष का अंकुर है । वह बढ़कर विष वृक्ष होता है, दोष समूह का वह घर है उसमें से उदारता पराक्रम, धीरता, शांति आदि सब गुण भग जाते हैं । वह अपने आत्म तत्त्व को शून्य समझता है । ऐसा निर्वल सत्त्व हीन राजा मानव भव की गद्दी पर बैठा है, वह पामर यह भी नहीं समझता है, कि उसे राज्य मिलता है या नहीं । उसे निज बल की मालूम नहीं है, अपनी सम्पत्ति का भान नहीं है, आत्म स्वरूप को जानता नहीं है, चोर उसका राज्य लूटता है जिसका उसे भान नहीं है । वह अज्ञानी चोर व दुश्मनों को रिश्तेदार, स्वामी, बड़े मानता है । इससे चोर, लूटेरे-हर्ष-वधार्ई मना रहे हैं और कहते हैं कि यह बड़ा दयालु राजा है, जिसने उमका सब राज्य हमें दिया है और हमारे अधीन वर्तता है तथा दर्शन, चारित्र्य, दान, शील, तप आदि स्नेहिष्ठों को भूल कर हमको परम स्नेहि समझता है ।

चार ग्राही कर्म-चोर राज्य के सबे सब समझे जाते हैं । द्रव्य-चोर धन लूटने का स्वर्णावसर जान प्रसन्न हो रहे हैं ।

कषाय चोरों को डाका डालने की मौज मिलती है। नो कषाय-लुटेरे लूट के आनन्द में लीन है। परिषह रूप दुष्ट सताने का अच्छा अवसर देखकर खुश होते हैं। अधमाधम राजा के राज्य में महा मोह का पहरा लग रहा है, जिससे चारित्र्य व धर्म के सेवकों को प्रवेश ने नहीं देता। उसकी गन्ध भी लेने से सावधानी रखता है। अधमाधम राय नपुसक (सत्त्वहीन) है, उसके शरीर पर विषय वासना के अनेक विध फोड़े फुन्सी निकले हैं पाप रूप मेल से समस्त शरीर ढक गया है। राजा होने पर भी नौकर का और दास का दास है। नमक, मिर्च, घृत, गुड, शक्कर, सोना, चांदी आदि बेचकर अपना पेट भरता है। राज्य भ्रष्ट होजाने पर भी अपनी भ्रष्टता समझता नहीं है। ऐसा राजा पद भ्रष्ट होकर भवाटकी में भटकता फिरता है।

अधम राजा का स्वरूप—

इह लौकिक भोगों में आसक्त, इस लोक में सब प्रकार की पूर्णता मानने वाला, परलोककी बातों को न मानने वाला-परलोक विभुख, धर्म तत्त्वों से उदासीन, शब्द-रूप-गंध-रस-स्पर्शादि विषयों में आसक्त, दान-शील-तप-भावनादि से उदासीन अधमराज है। वह विषय कषाय प्रति स्नेह रखता है, विषय-कषाय की समस्त आज्ञाएं उठाता है। इसे भी अपने राज्य का भान नहीं है। सम्यक् ज्ञान नहीं है, परन्तु सत्ता रूप अल्पांश है। यह अधमराज विषय-कषाय प्राबल्य के कारण आयु पूर्ण करके नरक में जाता है।

विमध्यम राजा (समदृष्टि) का स्वरूप—

इस राजा का विषय-कषाय तथा महामोह से मन्द प्रेम होता है। तदुपरांत चारित्र्य तरफ भी उसका लक्ष्य होता है। चारित्र्य राज प्रति उसका प्रेम है। इस लोक के लिए विचार करता है, वैसे पर-

लोक के लिए भी । धर्मारामन के लिए मन से भाव रखता है । दान-शील-तपादि के प्रति रुचि है । धर्म सम्मुख होने के लिए दिन रात यत्न करता है, संसार के भोगों को रोग तुल्य मानता है रोग मुक्त होने की भावना रोगी की होती है, वैसे ही यह राजा अपने जीवन को संसार रूपी केदखाने से मुक्त करना चाहता है, यत्न करता है । कैदी बंधन युक्त होना चाहता है, वैसे ही यह विमध्यराय संसारबंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करता है ।

मध्यम राजा (श्रावक) का स्वरूप—

यह राजा भाव पूर्वक धर्मारामन करता है, संसार में रहते हुए भी अपना लक्ष मोक्ष सम्मुख रखता है । विषय के कटुक फल जानकर उसको घटाने में नित्य प्रयत्न शील रहता है । यथाशक्ति धर्मारामन करता है । संसार को असार समझ कर उसके त्याग की अहोरात्र भावना करता है ।

उत्तमराय (मुनिराय) का स्वरूप—

यह राजा अपने राज्य और सामर्थ्य को समझता है, अपने गुण दोषों को समझता है । मोह के सैन्य को तथा विषय कपाय को मार भगाता है । संसार का त्याग करके आत्मराज्य के शासन में लीन रहता है । मोह जाल को बिखेर देता है, विषय रूप घट को फोड़ देता है, राग-द्वेष का पराभव करता है, स्नेह पाश को तोड़ देता है, क्रोधाग्नि को शान्त करता है, मान पर्वत को चूर देता है, मान बेली को उखाड़ देता है और लोभ समुद्र को तैर जाता है ।

उत्तमोत्तम राय (तीर्थकर) का स्वरूप—

यह राजा राजेश्वर स्वयं ज्ञानी, सिद्धांतों के स्थापक, आत्म-स्वरूप में लीन होकर मोक्ष पधारते हैं ।

५, छः काय सिद्धि

पृथ्वी काय

जैसे मनुष्य के शरीर का घाव स्वयं भर जाता है, वैसे ही खुदी हुई खान भी स्वयं भर जाती है ! खुले पैर चलने वाले मनुष्य के तले घिसते हैं और पूर्ति होती रहती है वैसे ही मनुष्य, पशु, सवारियों के आवागम से पृथ्वी घिसती रहती है और पूर्ति होती रहती है जैसे बालक क्रमशः बढ़ता है इसी प्रकार पर्वतादि नित्य धीरे २ धीरे २ बढ़ते रहते हैं । मनुष्य को लोहा पकड़ना-लेना-हो, जब लोहे के पास जाना पड़ता है, परन्तु चम्बुक नामक-पत्थर अपने स्थान पर रहकर चैतन्य शक्ति द्वारा लोहे को खैचता है । मनुष्य के पेट में पत्थरीका रोग होता है, वह सचित्त होने से नित्य बढ़ता है । मछली के पेट में रहा हुआ मोती भी एक तरह का पत्थर है, वह नित्य बढ़ता है । जैसे मनुष्य की हड्डियाँ में जीव है, वैसे पत्थर में भी जीव है ।

अपकाय (जल)—

पक्षी के अण्डे में रहे हुए प्रवाही पदार्थ पंचेन्द्रिय पक्षी के फण्ड स्वरूप है, वैसे पानी के जीव भी एकेन्द्रिय जीवों के फण्ड रूप हैं । मनुष्य तथा तिर्यच गर्भावस्था के प्रारंभ में प्रवाही रूप होते हैं, वैसे ही जल के जीव समर्थ । जैसे सर्द ऋतु-में मनुष्य के मुँह में से बाफ निकती है वैसे कृए के जल से बाफ निकलती है । मनुष्य का शरीर ठण्डी में गर्म और गर्मी में ठण्डा रहता है, वैसे कृए का जल भी ठण्डी में गर्म और गर्मी में ठण्डा रहता है । मनुष्य की प्रकृति में जैसे ठण्डी और गर्मी है ।

वैसे जल की प्रकृति में भी ठण्डी और गर्मी रहती है । जैसे शीत काल में मनुष्य का शरीर अकड़ जाता है, अधिक ठण्डे प्रदेश में लोहू जम जाता है, वैसे ही अपकाय-जल अकड़ जाता है जम जाता है-वर्फ हो जाता है । देहधारी बाल, युवा और वृद्धावस्था क्रमशः धारण करते हैं, वैसे जल भी बाफ, बर्फ और वर्षा अवस्था धारण करता है । जैसे मनुष्य देह माता के गर्भ में पकता है उसी प्रकार जल भी छः मास तक बादल रूप गर्भ में रहकर पक्व होने पर वर्षा का रूप लेता है । देहधारी का गर्भ कभी कच्चा गिर जाता है वैसे पानी का भी कच्चा गर्भ गलता है जिस को गडे कहते हैं ।

तेजस्काय (अग्नि)—

जैसे देह धारी जीव श्वासोश्वास बिना जी नहीं सकता, वैसे अग्नि काय भी श्वासोश्वास बिना नहीं जी सकती है । जैसे ज्वर में देह धारी का शरीर गर्म (उष्ण) रहता है, वैसे अग्नि के जीव भी उष्ण होते हैं । मृत्यु होने से मनुष्यादि का देह ठण्डा पड़ जाता है, वैसे अग्नि के जीव भी नाश होने पर अग्नि ठण्ठी हो जाती है । जैसे जुगनू जीव के शरीर में प्रकाश होता है, वैसे अग्नि के जीवों में प्रकाश है । जैसे बसजीव चलते हैं, वैसे अग्नि भी चलती है, फैल कर आगे बढ़ती है । जैसे मनुष्य ऑक्सीजन (प्राण वायु) लेकर कार्बन (विष वायु) निकालता है वैसे ही अग्नि भी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन हवा बाहर निकालती है ।

वायु काय—

हवा कोसों तक स्वतन्त्रता से चल सकती है । हवा अपने चेतन्य बल से बड़े २ वृत्त और महलादि को गिरा देती है । हवा

छोटे में से बड़ा शरीर बना सकती है। वैज्ञानिकों का मत है कि, हवा में थेक्सस नाम के सूक्ष्म जन्तु उड़ते हैं, वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि, सूर्य के अग्रभाग पर एक लाख जन्तु आराम पूर्वक ठहर सकते हैं।

वनस्पति काय—

मनुष्य का जन्म माता के गर्भ में अमुक समय रहने के बाद होता है वैसे वनस्पति का जन्म भी पृथ्वी माता के गर्भ में अमुक समय रहने के बाद अंकुरित होती है। जैसे मनुष्य देह बढ़ती है, वैसे वनस्पति भी बढ़ती है, जैसे मनुष्य बाल, युवा, वृद्धावस्था भोगता है, वैसी ही तीन अवस्था वनस्पति की है। जैसे मनुष्य के शरीर को काटने से लोहू निकलता है, वैसे वनस्पति को काटने से विविध रंग के प्रवाही रस निकलते हैं। जैसे खुराक मिलने से मनुष्य देह पुष्ट होता है और नहीं मिलने से सूखता है, वैसे ही वनस्पति को खाद और पानी का खुराक मिलने से विकसित होती है और न मिलने से सूख जाती है। मनुष्य की तरह वनस्पति भी श्वास लेती है। दिन को कार्बन लेकर ऑक्सीजन निकालती है और रात्रि को ऑक्सीजन लेकर कार्बन निकालती है। कितनेक मनुष्य मांसाहारी होते हैं, वैसे कोई २ वनस्पति भी मक्खी, पतंग-गादि छोटे जीवों का सत्त्व पत्तों द्वारा चूस लेती है या खाद द्वारा मांसाहार करती है। चन्द्रमुखी पुष्पे चन्द्र के समक्ष और सूर्यमुखी फूल सूर्य के समक्ष खिलते हैं और उनके अस्त होने पर वन्द हो जाते हैं।

दो, तीन, चार और पांच इन्द्रिय वाले प्राणियों में जीव होना तो विश्व विख्यात है।

६-मृत्यु ।

काल (मृत्यु) रूप सर्प के मुख में समस्त विश्व बैठा है । गले में काल की फांसी लग रही है, मात्र खींचने का विलम्ब है । जिसको आत्म भान नहीं उसे मृत्यु का भान कैसे हो ? मृत्यु का विश्वास हो, अवश्यम्भावी समझा जाय, तो आज ही जीवन परिवर्तन हो जाय । भारत में नित्य ४० हजार मनुष्य मरते हैं । भारत में मनुष्यों का औसत आयुष्य मात्र २३ वर्ष का है । इससे अधिक जीनेवाला भाग्य शाली है । प्राणी मात्र जीने की इच्छा में ही मरण शरण होते हैं । अज्ञानी मृत्यु के साधनों को जीवन वृद्धि के साधन मानता है । मृत्यु समय पश्चात्ताप न हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए । आज ही मृत्यु होगी, ऐसा मान कर जीवन पवित्र रखना चाहिए । आज मृत्यु हो तो कौनसी गति होवे ? मृत्यु आज नहीं तो कल है ही । सन्तान की मृत्यु से पशु पक्षी बोध नहीं ले सकते, वैसे अज्ञानी भी अपनी सन्तान या स्नेही की मृत्यु से बोध नहीं पाते । प्रति समय मृत्यु घन्ट बज रहा है, तथापि सुनने के लिए अज्ञानी बहिरा है । घड़ी, घन्टा, वार, तिथि मास, पक्ष आदि मृत्यु के घंटे हैं । प्रति समय जीव देह पर काल का असर होता है, पर पामर समझते नहीं हैं ।

अनेक अकस्मातों में से होकर १ दिन सुख रूप वीतता है । जहाँ तक पुण्य का उदय है, वहाँ तक अनेक अकस्मातों से बचाव हो जाता है । पुन्याई पूर्ण होने पर एक छींक, या एक उवासी भी मरण शरण के लिए पर्याप्त है । मृत्यु ही समझ में न आती हो तो स्वर्ग नरक, पुण्य पाप आदि कैसे समझ में आँगे ।

यदि जीवन (जीवित) दशा मे ही मरा जाय-‘मर-जीवा’ होवें तो पुन पुनः मरना ही न पड़े । ‘मर-जीवा’ पुरुषों के प्रत्येक स्वासोश्वास मे स्वरूप लीनता, पद पद मे वीतरागता, शब्द-शब्द में गम्भीरता और उदासीनता, स्थान-स्थान आत्म-स्थिरता, पर-भाव में शयन दशा, स्वभाव में जागृत दशा, जीमते हुए अनाहार दशा, पीने मे ज्ञानामृत पान दशा, चलने में मोक्ष पथ पर प्रयाण और उठना बैठना भी आत्म धर्म मे ही होता है । मृत्यु को अवश्यम्भावी समझने वाले का जीवन ही उक्त प्रकार का हो जाना चाहिए ।

मृत्यु काल जितना दूर माना जाता है, उतना ही कूदते-फूदकते वह निकट आरहा है । अपना शरीर जितना निकट हैं, उतनी ही निकट मृत्यु है । दुनिया समझती है कि, जन्म हुआ, परंतु ज्ञानी समझते हैं कि जीव गर्भ मे आता है उसी समय से मृत्यु निकट हो रही है । मच्छली मार की भांति काल, बाल, युवा या वृद्ध को नहीं देखता । वह तो जाल मे जो आते हैं, उनको श्मसान की भट्टी मे और वहां से नरकादि भट्टियों मे भोंकता रहता है । शरीर रूप कृष्ण में से चन्द्र, सूर्य रूप बैल, रात्रि दिवस रूप अरहट द्वारा आयुष्य रूप पानी अप्रमाद से क्षण क्षण खाली करते हैं । जिस कृष्ण को खाली करने के लिए चन्द्र, सूर्य जैसे बलवान बैल हैं, उस कृष्ण को खाली करने मे क्या विलम्ब हो ? मृत्यु समय जीव अशरण बनता है, परंतु धर्माधारण वाले जीव मृत्यु शरण होने पर भी स्वतंत्र होते हैं । धर्मात्मा मृत्यु समय में निर्भय और पापात्मा भयभीत होता है ।

मृत्यु ही मानव की प्रकृति मात्र का अन्त है । तो भी मानव मृत्यु को भूलने के लिये विषय-विलास के नये २ साधन बढ़ा कर मृत्यु को भूल जाता है, परन्तु मृत्यु उसे नहीं भूलती, मानव वर्तमान में जिस अवस्था में है उसी अवस्था में नित्य रहना चाहता है, अपनी दशा बदलना नहीं चाहता । अवस्था-दशा का बदलना मानता भी नहीं है । काल हाथ लम्बा कर भेंटने को सामने खड़ा है किन्तु अज्ञानी उसे देखने में अन्ध है । अज्ञानी के लिये मृत्यु भय रूप है और ज्ञानी के लिये मृत्यु मङ्गल स्वरूप है । एक मिनट भी अधिक जीने के लिये कोई आराधना नहीं है और जीवन दीपक जल रहा है । अतः प्रति समय पूर्व पुन्याई का तेल घटते २ जीवन दीपक बुझ रहा है । कसाई खाने में पहुँचे पशुवत् मृत्यु-सम्मुख होते हुए भी अज्ञानी अपने आपको अजर अमर मान कर निःसङ्कोचता से नित्य पाप प्रवृत्ति बढ़ा रहा है और मृत्यु से सावधान होने की शिक्षा देने वाले सद्गुरु को दीवाना या दया पात्र मानकर पाप प्रवृत्ति से पीछा नहीं हटता ।

७-आज का मानस ।

विज्ञान के जड़वादी जमाने में वर्तमान मानवों के मानस भी जड़ दिखते हैं । चैतन्यवाद चूर हो रहा है और जड़वाद की इमारतें विविधता से चुनी जा रही हैं । धर्म-युग के स्थान पर वर्तमान युग धन-युग ' अर्थयुग ' हो रहा है । धन-अर्थ के लिये ही वैज्ञानिक साधनों-रेल्वे, मोटर स्टीमर आदि द्वारा दौड़ धूप हो रही है । अर्थ-युग को पहुँचने के लिये इन साधनों की गति तूटी फूटी बेलगाड़ी जैसी मन्द दिखने से एरोप्लेन (वायुयान) का आविष्कार हुआ है । इसकी गति भी मन्द मालूम होती है अतः हमसे भी अधिक वेगवत साधनों के आविष्कार की धुन में वैज्ञानिक लोग लग रहे हैं ।

जिस वस्तु के पैसे मिलते हैं-बदले में धन मिलता है, उसी को सत्य माना जाता है । जिस वस्तु के पैसे न मिल सकें उसे मिथ्या, निकम्मी मानी जाती है । मानव की सर्व शक्ति द्रव्य, कीर्ति व योग्य पदार्थों के सचय में खर्च होती है । धार्मिक प्रवृत्ति सहारक, व्यर्थ विडवना रूप दिखती है और आर्थिक प्रवृत्ति प्राणदाता सम प्रिय प्रतीत होती है । चैतन्यवाद का पूजक कनक कामिनी और कीर्ति को त्रिविध वधन समझ कर साप की काचलीवत् दूर करता है और जड़वाद का पूजक उक्त त्रिमूर्ति (कंचन, कामिनी, कीर्ति) के अभाव में चौंधार अश्रु वर्षाता है । विषय विलास और विकार वर्धक उपदेश, वाचन, श्रवण, मनन को उचित समझता है और आत्मवाद के तत्त्वों को विषमय मानता है । अनीति, अन्याययुक्त धनोपार्जी जीवन को वास्तविक, आनन्दमय, समझता है और नीति न्याययुक्त निर्गन्त

को दुःख का भण्डार समझता है। विषय कषाय रहित चैतन्य-मय प्रवृत्ति दुर्गन्धयुक्त सड़े मुर्दे जैसी दुर्गन्धी और विषय कषाय युक्त प्रवृत्ति प्राणप्रिय समझी जाती है। विषयकषाय युक्त प्रवृत्ति के लिये जीव अविश्रान्त यत्न करता है मृत्यु की भी परवाह नहीं करता। धर्म तत्त्व को पदधूलि से भी अधिक हेय समझता है और धार्मिक क्रिया, धर्म गुरु, धर्म शास्त्रादि को सड़ी हड्डियों का पिण्ड सम अवांछनीय समझता है। अधार्मिकता को योग्य प्रवृत्ति और जीवन मानते हैं। अपनी सर्व शक्तियाँ धनोपार्जन में लगाकर अपने आपको सफल समझता है।

सुख, आनन्द, ऐश आराम और मोजशोक से बेनसीब, भाग्यहीन और नालायक के लिये ही धर्मतत्त्व समझा जाता है। धार्मिकता के त्याग में ही अपना उद्धार माना जाता है। धार्मिक प्रवृत्तियों को शर्म भरी मूर्खता और अधोगतिका द्वार माना जाता है।

जडवाद के चश्मे को उतारकर आत्मवाद दृष्टि से देखा जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि, धर्म तत्त्व को जट मानने वाला स्वयं जड है। धर्म की शरणा से ही भविष्य में विशेष उज्ज्वलता मिलेगी धर्म भावना के अभाव में ही देश का पतन दिखता है। समस्त राज्य और साम्राज्य भयभीत है, समस्त राजा महाराजाओं के सर पर कोहिनूर के नहीं किन्तु कांटे वाले ताज हैं। व्यापक विनाशी विषमय जहरीले गैस, घाँस्वगोले, लडाकू हवाईजहाज एवं जल जहाजों की धूमधाम से तैयारियाँ हो रही हैं। सब राज्यों के जीव मुट्ठी में हैं। आज शांति है, कल की कुदरत जाने! स्त्रियों के लिए भी लाजमी भर्ती के कानून बन चुके हैं, इन्कार होने वाले के लिये फाँसी के मच तैयार हैं। लाखों मनुष्य भूगर्भ में

द्विप कर रह सके ऐसे गुप्त भूतल बनाये गये हैं । जहरीले गैसों से बचने के लिए लाखों टोपियो का संग्रह किया गया है । ७० लाख की आवादी वाला लंडन कुछ घण्टों में खाली करने की योजना विचारी जा रही है । आकाश में उड़ते हवाई जहाजों को पत्ती की तरह गिराने वाले तोप गोले तैयार हो रहे हैं । हवाईजहाजों को कागज की तरह आकाश में ही भस्मीभूत कर देने वाले किरणों का आविष्कार किया जा रहा है । पारधी पक्षी को जाल में फसाता है इसी तरह हवाई जहाजों को फँसाने की जालें गूथी जा रही हैं । यह प्रताप धर्म का या अधर्म का ?

धर्म के प्रताप से शांति और शीतल छाया है, इसके अभाव में दवानल और ज्वालामुखी की ज्वालाएं तैयार होती हैं । बिना धर्म की प्रवृत्ति में पैर रखना या विचारमात्र करना मानव धर्म का अपमान तुल्य है । सत्य, पवित्रता और निस्वार्थता, ये तीन बल त्रिलोक को हिला देने समर्थ हैं । धर्म भावना वाला विश्व के लिये आशीर्वाद और तीर्थ यात्रा समान है, इससे विपरीत शाप समान है । धर्म शाश्वत जीवन की शांति के लिये पाताल-कूप है । पाताली कुँए का सुख-शांति रूप शीतल जल कभी नष्ट नहीं हुआ है, न होगा । जडवादी समाज आत्मवाद का शरण लेगा तभी वह शरणभूत होगा । अन्यथा विकास के नहीं किन्तु विनाश के पथ पर है ।

द-जड़वादी आत्माओं का स्वरूप ।

आत्म तत्त्व चन्द्र सूर्य से भी अनन्त गुण अधिक प्रकाशित और सब से अत्यधिक नजदीक होने पर भी उसके अस्तित्व का भान अनुभव में नहीं आता । शरीर के लिये चन्द्र-सूर्य से भी अधिक प्रकाशित चक्षुओं का उपयोग किया जाता है, परंतु आत्म-तत्त्व के दर्शन के लिये जुगनू जितना प्रकाश भी जड़वाद के आवरण के कारण अनुभव में नहीं आता ।

मनुष्यों अन्य विषयों में बहुत जानते हैं, किन्तु अपने विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं । अनेक विषय में प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, मात्र अपने निजात्म का उत्तर देने में सर्वथा असमर्थ है । लाखों मील दूर के प्रदेशों की उन्हें मालूम है, किन्तु सब से निकट शरीर से भी अत्यन्त निकट ऐसे अपने आत्म तत्त्व का किंचिन्मात्र भान नहीं है । जल, स्थल और गगन विहार-सफर करके अनेक अनजाने प्रदेशों का अन्वेषण किया और कर रहे हैं, परंतु खुद के आत्म प्रदेश को दृष्ट न सका । लाखों मील दूर बैठे रेडियो व वायरलेस द्वारा बात चीत हो रही है, वहां की जनता के सुख दुःख के समाचार पूछे जा रहे हैं । इतने दूरस्थ मनुष्यों से सम्बन्ध बांध रक्खा है, परंतु आत्मा खुद के साथ सम्बन्ध बांध नहीं सका है, आत्मा खुद के सुख दुःख का विचार मात्र नहीं कर सका है, न अपनी निजात्मा से लेश मात्र सम्बन्ध जोड़ सका है । इससे अविक आश्चर्य और नास्तिकता अन्य क्या हो सके ?

तीन लोक का राज्य करने का यत्न कर रहा है, परंतु अपनी आत्मा पर राज्य करने का यत्न नहीं करता । तीन लोक के भाव जानने की आतुरता है अतः उन्हें जानने देखने के लिये लाखों का सर्व करने को तैयार है मात्र उसे निज आत्म भाव जानने-सुनने

की दरकार नहीं है, कोई आत्म-भाव कहें-सुनावें तो जानने सुनने की इच्छा भी नहीं होती। मनुष्य से अखिल विश्व को वश में करने का प्रयत्न होता है परन्तु खुद अपने वो वश में नहीं कर सकता। विश्व के साथ मैत्री करना चाहता है और निजात्मा से वैर बुद्धि बढ़ाता है। विश्व को देखने की आतुर इच्छा है, पर निजात्म दर्शन के लिये अन्ध दशा रखता है। तीन लोक के जीवों की चिंता व पंचायत करता है और अपना निजात्मा का लेश मात्र भान नहीं है।

रेडियो, वायरलेस, विजली, भाफ, रेल्वे, मोटर, स्टीमर एरो-प्लेन आदि अनेक आविष्कार हुए और हो रहे हैं। परन्तु अपनी आत्मा का आविष्कार न किया। जड़ पदार्थों की प्रगति की, परन्तु अपनी प्रगति न कर सका। विश्व को दयापात्र समझ कर उसकी दवाई करने का यत्न करते हैं, परन्तु अपनी दया नहीं है तथा अपने लिये दवा का विचार भी नहीं है। विश्व को सुखी रखने की तमन्ना वाले को अपने सुख का तो भान नहीं है। मलीन में मलीन पदार्थ को उपयोगी-खाद माना है और उसकी रक्षा के लिये बाड़ की जाती है, परन्तु खुद वो निरर्थक निरुपयोगी माना जाता है तो रक्षण के लिये घात ही क्या हो? करोड़ों और अड़कों के हिसाब किये, परन्तु अपने एक का हिसाब न किया, न अपने हिसाब का एका लिखने को पाटी-पेन हाथ में लिया। खेना आना नहीं है, पसन्द भी नहीं है।

बड़े हुए सिर के चाल या हाथ पर के नाग्वृत्त जितना भी आत्म-तत्त्व को मान देने में आवे या स्मरण मात्र किया जाय तो 'मैं बौन हूँ ? कहा से आया हूँ और कहा जाऊंगा ?' इत्यादि भान नष्ट होता रहे। छोटे से बड़े नमस्त दुनियावी पदार्थों के लिये अ-

नन्त कष्ट सहे जाते हैं और स्वात्मा के साथ प्रमाद किया जाता है। शरीर के नाश के साथ आत्मा का भी नाश माना जाता है।

बडोदे के अजायब घर में ३००० वर्ष का पुराना मृत-देह (मुर्दा) है। उसे देखने के लिये हजारों मनुष्य हजारों कोसों से हजारों रुपयों का खर्च करके आते हैं, परन्तु उसे सम्यक् प्रकार से देखने के लिये आंख भी नहीं खोलते।

स्थूल भाषा में कहें तो आत्मा जीव योनि में भ्रमण करती है और आध्यात्मिक भाषा में कहें तो भिन्न २ मानसिक भूमिका में भ्रमण करती है और करेगी। मानसिक भूमिका के अनुरूप आत्मा विविध जीवयोनि को प्राप्त होती है, किन्तु जड़वाद के बंधन से आत्मा अपना भान भूला होने से अपने अस्तित्व का भी भान नहीं है। इसमें चेतन्य होने पर भी जड़वत् जीवन बिताकर जड़ जैसी (म्यावर) जीवयोनि में जन्म धारण कर के मानव भव के महत्त्व शाली पद को हार जाता है। ऐसा न हो और मानव की श्रेष्ठता समझ कर उत्तरोत्तर प्रगति के लिये आप अपने ही चीकीदार बनें और अपनी आत्मा का दृढ़।

६-नारकीय-यातना

नरक कैसा है ? उसको वज्रमय दीवार है बहुत चौड़ी है, अखण्ड (विना सांध की) है, विना द्वार की है, कठोर, भूमितल वाली है, कठोर कर्कश स्पर्शवाली है, ऊँची नीची विषय भूमि है, बन्दीखाने (Jail) जैसी है । अत्यन्त उष्ण, सदा तप्त, दुर्गन्धयुक्त सड़े पुद्गल वाली, उद्वेग जनक, भयंकर स्वरूप, वाली है । वे नरक गृह शीतलता में हिम के पटल जैसे, काली काँत वाले, भयंकर, गहरे गहन रोमांचकारी हैं, अरमणीय हैं । अनिवार्य रोग और जरा से पीड़ित नारकीय जीवों का यह निवासस्थान है । वहाँ सदा तिमिर गुफा जैसा अन्धकार व्याप्त है, और परस्पर भयभीत रहते हैं । वहाँ चन्द्र, सूर्य, ग्रह नक्षत्र, तारे आदि नहीं हैं । नारक गृह चर्चों, मांस, रसी, लोह से मिश्रित, दुर्गन्धमय, चीकने और सड़े कीचड़ से व्याप्त हैं । वहाँ खेर की लकड़ी के अग्नि जैसा ज्वा-जल्यमान और राख से ढका हो वैसा अग्नि है । उन नरक ग्रहों का स्पर्शतलवार, छुरं, करवती जैसा तीक्ष्ण, एवं विन्डु के डक जैसे अति दुःस्वप्न है । ऐसे नरक में जीव रक्षण विना, त्राण विना, शरण विना, कड़ुये दुःख में पीड़ित होता हुआ पूर्वोपाजित शुभ कर्म भोगता है । नरक परमाधामी देव (जमदेव) से भरा है । इन जमदेवों के द्वारा नारकी जीवों को अन्त मुहूर्त में वैक्रय लब्धि द्वारा बदस्वरत, भयानक, हड्डी-नन-नाखून-रोम रहित देह घनाते हैं जिसके द्वारा शुभ वेदनाएँ भोगते हैं । यह वेदना अत्यन्त कठोर प्रचल, सर्व शरीर व्यापी, चित्त-वाणी व देह में व्याप्त, अन्त तक निरन्तर रहने वाली है । वे वेदनाएँ तीव्र, कर्कश, प्रचण्ड, भयानक और दारुण कैसी हैं ? सो हम कहते हैं ।

लोहू की बड़ी हगड़ी में पकाना भुंजना, कड़ाई में तलना, भट्ठी में भुंजना, लोहे के वर्तन में उबालना, बलिदान देना (गर्दन ऊड़ा देना), खांडना, चीरना, फाड़ना, सिर को पीछे झुका कर बांधना, ऊधा लटकाना, हंटर मारना, गले में फांसा डाल कर झुलाना, शूली पर चढ़ाना, आज्ञा देकर ठगना, अपमानित करना, वधभूमि पर लेजाना, गुन्हा बता २ कर दंड देना, जमीन में गाड़ना आदि अनेक विध कष्टों से पूर्वसंचित कर्म द्वारा जीव नरक में पीड़ा पाते हैं ।

नरक क्षेत्र की अग्नि महा-अग्नि दावानल सी है । उसकी अति दुःखद, भयप्रद, असह्य जनक, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की वेदना भोगते हैं । पल्योपम और सागरोपम के आधुष्य तक विचारे सहते हैं ।

परमाधामी देव नारकों को त्रास उपजाते हैं, जब नारकीय जीव बड़े करुण आक्रंदन से भयभीत स्वर से कहते हैं कि “हे अत्यंत शक्तिमान, हे स्वामिन्, हे तान, ओ बाप, मुझे छोड़िये, मैं मरता हूँ, मैं दुर्बल हूँ, व्याधि पीड़ित हूँ ” ऐसा बोलते २ वे दया रहित परमाधामी की तर्फ दृष्टि करता है कि वे न मारें ! वे कहते हैं “मुझे कृपा करके क्षण भर के लिये श्वासोश्वास लेने दें, मुझ पर रोप न करें, मैं क्षण-मात्र विश्राम ले सकूँ इसलिए मेरे गले का बंधन छोड़िए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा । मुझे बहुत प्यास लगी है अतः पानी पीने दें । ” उस वक्त परमाधामी उन नारकों को ‘ठंडा, निर्मल पानी पी’ ऐसा कह कर उसका मुँह फाड़कर सीसे का उष्ण-प्रवाही रस डालते हैं, इस जल से नारक जीव कम्पित हो जाते हैं और अश्रुपात करते हुए कहते हैं कि ‘मेरी तृप्ति होगई, अब पानी पीना नहीं है । ऐसा बोलते २ नारकी चारों ओर दृष्टि

पात करते रक्षण रहित, शरण रहित, अनाथ, अवांघव, स्वजनादि से रहित, भयभीत मृग की तरह शीघ्रता और भय से उद्विग्न होकर भगते हैं। भगते जीवों को निर्दय परमाधामी बलात्कार से पकड़ कर उनका मुह लोह दड से खोजकर धग धगते कथिर का रस डालते हैं। उन्हें दाम्भते (जलते) देखकर परमाधामी हँसते हैं और नारक जीव प्रलाप करते हैं। भयकारी अशुभ शब्द उच्चारते हैं, रौद्र शब्द करते हैं। इस प्रकार प्रलाप करते, विलाप करते दयामय शब्दों से आक्रन्दन करते नारकी हे देव! हे देव!' ऐसे करुणा जनक शब्द उच्चारते हैं। वधे हुए, रुंधे हुए नारकों का ऐसे आर्तस्वर सुन कर तर्जना करते हुए धिक् धिक् उच्चारण करके कोपायमान परमाधामी अव्यक्त गर्जना करके नारकों को पकड़ते हैं, बल बापरते हैं आँख फाड़कर डराते हैं, हाथ पैरादि अंग काटते हैं, छेदते हैं, मारते हैं, गला पकड़ कर बाहर निकालते हैं और पीछे धकेलते हैं तथा कहते हैं कि 'पापी ! तेरे पूर्व पाप कर्म और दुष्कृत्यों को याद कर' ऐसे शब्दों से त्रास जनक प्रतिध्वनि होता है कोलाहल मचता है। नरक में परमाधामी से पीड़ित नारक अनिष्ट शब्दों का उच्चारण करते हैं। परमाधामी देव नारकों को तलवार की धार जैसे पत्ते के वन में, दर्भ के वन में, अनघट नौकदार पत्थर की भूमि में, धारदार शूलों के जंगल में, क्षार पूर्ण बावड़ी में, उष्ण कथिर रम की बतरणी नदी में, कटंब पुष्प सी चमकती रेत में, प्रज्वलित गुफा बेंदरा में फेंकते हैं, जिसे वे महापीडा पाते हैं। अति तप्त जटि बाला धूसर सहित रव में नारकों को जोतकर तप्त क्रोह मार्ग पर परमाधामी बलान् चलाने हैं और उपर में विविध शस्त्रों से नार मारते हैं। वे शस्त्र कैसे हैं ?

मुद्गर, मुसुंडी, करवत, त्रिशूल, हल, गदा, मृशाल, चक्र, भाला, बाण, शूली, लकड़ी, छुरा, लम्बा भाला, नाल, चमड़े में मढ़ा हुआ पत्थर मुद्गराकार हथियार, तलवार, तीर, लोहे का बाण, कतरनी, वसोला परशु आदि अति तिक्ष्ण, उज्ज्वल, चमकीले अनेक प्रकार के भयंकर शस्त्र विकृष्ट कर (वैक्रिय बनाकर) और सज्जकर पूर्व भव के वैर भाव से नारकों को महा वेदना उपजाते हैं। मुद्गर के प्रहार से चूर्ण कर डालते हैं, मुसुंडी से भांगते तोड़ते हैं, देह को कुचलते हैं, यत्र से पीलते हैं, तडफते देह हथियारों से काटते हैं, चमड़ी उतारते हैं, कान-ओष्ठ-नाक को मूल में से काट डालते हैं, हाथ पैर छेदते हैं, तलवार, करवती नौकवाला भाला, और परशु के प्रहार से नारक देह को काटते हैं। वसोला से अंगोपांग को छेदते हैं। गरमागरम चार के छिटकाव से गात्रों को जलाते हैं। भाले की नौक से शरीर जर्जरित करते हैं। जमीन पर पटक कर रगड़ते हैं। इससे नारकों के अंगों पांग सूख जाते हैं।

पुनः परमाधामी नरक में नाहर, कुत्ते, बिल्ली, कौए, अष्टापद चित्ते, बाघ, सिंह आदि के रूप बनाकर नारक जीवों को पैरों के बीच रखकर तीक्ष्ण दाढ़ों से मारते हैं, खींचते हैं, तीक्ष्ण नाखूनों से फाड़ते हैं, चीरते हैं। परमाधामी देव कौए, गीध, वक्रादि पक्षी के रूप बनाकर अपनी वज्रमयी तीक्ष्ण चोंचसे पीड़ा उपजाते हैं, आँखें फोड़ते हैं, चमड़ी उधेड़ते हैं इत्यादि अनेक प्रकार की पीड़ा नारक जीव भोगते हैं और अपने पूर्व भव के पाप के लिए परम पश्चानाप करते हैं तथा स्वयं निजात्मा की निंदा करते हैं, तथापि पाप का शुभ फल बिना भुगते छुटकारा होता नहीं है।

(श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र के आधार से)

तत्त्व-विभाग

१-नव-तत्त्वों का स्वरूप

ज्ञानी पुरुषों ने समस्त संसार को नव तत्त्वों से भरा हुआ कहा है । (१) जीव [चैतन्य], (२) अजीव [जड], (३) पुण्य [शुभ कर्म], (४) पाप [अशुभ कर्म], (५) आश्रय [कर्म आने के हेतु], (६) संवर [कर्म रोकने के हेतु], (७) निर्जरा [कर्मों का क्रमशः पृथक् होना], (८) वध [जीव के साथ कर्मों का वधना] (९) मोक्ष [चैतन्य की कर्मों से मुक्ति]।

उक्त तत्त्वों का नूतन दृष्टि से क्रमशः निरूपण किया जायगा ।

जीव तथा अजीव

वर्तमान युग में विज्ञान ने रेल्वे, मोटर, स्टीमर, एरोप्लेन, तार, डाक, रेडियो, टेलिफोन, वायरलेस, बिजली, गैस, फोनोग्राफ आदि के विविध आविष्कार किये हैं । तथापि वैज्ञानिक लोग अपने आपको विज्ञान के पालनेमें झूलते बच्चे समझ कर नये आविष्कार कर रहे हैं और करते रहेंगे ।

जान्यो वैज्ञानिक एकत्र होने पर भी वे बड़े के बीज जैसी प्राकृतिक छोटी सी वस्तु बना नहीं सकते । जान्यो इंजिन और एरोप्लेन से भी बड़े के १ छोटे से बीज में अनंतगुनी अधिक गति है । बड़े के बीज में वैसे छोड़ों बीज ही नहीं परन्तु बीजों के विस्तार वाले छोड़ों वद्वृत्त अन्तर्गत हैं । यह बात प्रत्यक्ष निरीक्षण से विशेष विस्तार अनावश्यक है ।

लम्बो एखिन और एरोप्लेन जमीन में गाड़ दिये जायँ तो सब मिट्टी में मिट्टी रूपेण मिल जायगा, किन्तु बड़े बीज को जमीन में रखने से विशाल वट वृक्ष खड़ा होजायगा । क्योंकि, उस छोटे से बीज में चैतन्य सत्ता है और बड़े २ एखिन जड़ है । इसी कारण वे अपनी प्रकृति-विकाश-में असमर्थ हैं ।

४० तोले के एक पानी के गिलाश में ५००० टन कोयले की शक्ति है । इस हिसाब से १ स्त्री पानी में सवा टन अर्थात् पैतीस मन कोयले की शक्ति है । ४० तोले पानी की बिजली की शक्ति से एक विशाल स्टीमर हजारों मील की यात्रा कर सकती है, ऐसा विज्ञानियों का मत है । वट के बीज में और पानी की बून्दों में जो कि स्थावर जीव है उनमें इतनी शक्ति है तो मनुष्य में कितनी शक्ति हो सकती है ? इसका अनुमान सहज में ही लग सकता है । प्राणी का स्वभाव ज्ञान-मय है । इसी मानवीय शक्तियों के द्वारा विज्ञानियों ने आविष्कार किए हैं । उन्होंने जड़वाद का विकास किया है । वैसे ही मनुष्य अपना आत्म-विकास कर सकता है ।

मातर्वीर नरक का परमाणु समय मात्र में सिद्धशिला में जा सकता है । इतनी शक्ति जड़ की है तो चैतन्य की अनन्त गुणी विशेष शक्ति होना स्वभाविक है ।

सर्व जीवयोनियों की अपेक्षा मनुष्य में उत्कृष्ट शक्ति है तो उसे उत्कृष्ट शक्ति का सदुपयोग धर्माराधना में करना चाहिए ।

कलाकार पत्थर को काट-छांट कर उसमें से इच्छित प्रतिमा बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य-जीवन का आशय विषय कषाय से दबी हुई शक्ति को प्रकट करने का है और उसी आशय से 'आत्मा ही परमात्मा' यह वचन ज्ञानियों ने कहा है । मनुष्य जैसा बनना चाहे वैसा बन सकता है । वह सर्व प्रकार में शक्ति सम्पन्न है । अनन्त ज्ञान तथा बल का अधिकारी है । जीवन का विकास केवल मानव-भव में ही हो सकता है ।

पुण्य—

शीतल चन्दन से उत्पन्न हुई अग्नि शरीर पर पड़े तो वह शरीर को जलाती है । उसी प्रकार प्राप्त पुण्य से अंगर धर्मा-राधन न किया जाय तो वह चन्दन से उत्पन्न हुई अग्नितत्त्व दुःख-दायी है ।

एक भिखारी पुण्योदय से धनी हो जाय तो वह पहले की अपेक्षा विशेष भोगमय जीवन वितायगा और विशेष पाप-कर्म उपार्जन करके विशेष दुर्गति का अधिकारी होगा । उसी प्रकार पूर्व जन्म के पुण्योदय से प्राप्त सम्पत्ति का विश्व की भलाई के लिए उपयोग न करके केवल अपने ऐश-आराम में उपयोग करने वाला पाप का उपार्जन करके दुर्गति का अधिकारी नहीं हो सकता । ऐसे पुरुषों को शास्त्रकारों ने पापानुबन्धी पुण्य वाला माना है । अर्थात् धन, वैभव उसको पुण्योदय से प्राप्त हुआ है, किन्तु उसका धर्म-कार्य में उपयोग न करने से वेलाधन उन्मूलक पाप में अधिकता ला देते हैं, और वह पाप के कारण दुर्गति का अधिकारी हो जाता है ।

है वही पुण्य है । जो पुण्य धर्माश्रधन मे साधक नहीं होवे और केवल विषय-विलास, ऐश आराम मे ही उपयोगी हो, ऐसा पुण्य भविष्य एव परलोक दोनों के लिए ही परम दुःखदायी है । पुण्य की सामग्री से धर्माश्रधन करे ऐसे जीव को पुण्यानुबन्धी पुण्य का उदय मानने मे आता है, जो निर्धन मनुष्य धर्म आश्रधन न करता हुआ विषय-विलास के लिए रात-दिन तडफता रहता है ऐसे मनुष्य को पापानुबन्धी पाप का उदय समझना चाहिए ।

पाप—

सज्जन सुपथ पर एव दुर्जन कुपथ पर ले जाता है, उसी प्रकार शुभ कर्म सुपथ पर लेजाता है एव अशुभ कुपथ पर । पाप मय-प्रवृत्ति ही कुपथ है । जब एक ही वार दुःखदायी विपत्ति जन्तु या जहरी पदार्थ से सावधानी रखी जानी है, तो अनन्त भय मे दुःख देने वाले पाप रूप विपत्ति जन्तु से कितनी सावधानी चाहिए, यह स्वयं ही समझा जा सकता है । ज्ञानी पाप को सिंह, सर्प एव अग्नि वत् भयंकर समझ कर उस से सावधान रहता है और अज्ञानी उस से सहर्ष भेट करता है । एव असीम-पीडा का भागी बनता है ।

हिंसा, कृठ, चोरी, व्यभिचार, धन-लोभ आदि पापों से भी क्रोध, मान, माया एव लोभादि महान पापों का कटु-फल भोगना पड़ेगा, यह विचारणीय है ।

उस लोक मे पापी जीवों के लिए अल्प समय पहले ६०० बार की तरसा तरसा कर मार डालने वाली घासदायक फाँसी न मे आती थी । उसमे भी अनन्त गुणी विशेष सजा पापी को नरक मे भोगनी पड़े यह स्वाभाविक है ।

नारकीय जीव नरक में से बाहर निकलने के लिए कोलाहल करते हैं, वैसे पापी जीव पाप मय प्रवृत्ति से नरक में प्रवेश करने के लिए कोलाहल करते हैं ।

नारकीय जीव नरक की यातना भोगकर बाहर निकल रहे हैं और पापी जीव पाप करके उसमें प्रवेश करते हैं ।

जिम प्रकार अग्नि राख में दबी हुई होने से नहीं दिग्याई देती किन्तु फिर भी अपना स्थायीत्व रखती है, उसी प्रकार पुण्य रूपी राख में पाप रूप अग्नि दबी हुई होनेसे पाप के कडुयेफल वर्तमान में देखने में नहीं आते, किन्तु पुण्य पूरा होने पर पाप प्रकट होता है । और उसके परिणामस्वरूप विविध दुःख भोगने पड़ते हैं ।

पाप देखने में बड के बीज की तरह सामान्य प्रतीत होता है । किन्तु बीज बढ़कर विशाल वट वृक्ष जैसा गम्भीर बनजाता है, वैसे ज्ञानी अपने किए हुए पापों के लिए अनन्त पश्चाताप करता है, रुदन करता है, शोक करता है, तदपि उसको किए हुए पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है ।

क्याई जेसे जीव जो भी पुण्य में पड़ने की मलाह नहीं दी जा सकती तो ज्ञानी पाप के अनन्त भयंकर कृप में स्नेह से जैसे इतने पाप-प्रवृत्ति में प्रवृत्त न होना यह परोपकार नहीं किन्तु स्व-आत्मा पर परम उपकार है ।

परमाधामी के मार से भी आश्रव का मार अधिक भयंकर है, परन्तु अज्ञानी जीव आश्रव को अमृत मानकर उसका (आश्रवका) सेवन करता है।

आम्र की गुटली वोने वाला सेकड़ों आम्र वृक्ष का माजिक बनता है और गुटली भुंजकर खा जाने वाला दरिद्री बनता है। उसी प्रकार इन्द्रियों का सवर करना-नियमन करना पुन्याई को बढ़ाना है और इन्द्रियों के विविध भोग भोगना अनंत पूर्व पुन्याई को खाने जैसा है।

पाचों ही इन्द्रियों में रसेन्द्रिय से अधिक सावधान रहने का है अन्य इन्द्रियाँ एक २ कार्य करती हैं और रसेन्द्रिय (जिह्वा) स्वाद लेने और चोखने का, दो कार्य करती है। कुत्ते की जीभ स्नेहियों के शरीर के घाव रुक्ता देती है, जब मनुष्य की आश्रवी जीभ स्नेहियों के हृदय में घाव कर देती है, पुराने घाव को ताजे और छोटे घाव को बड़ा करती है। रसास्वाद भी द्रव्य और भाव से विग्रह भयंकर है। तलवार अपने स्वामी की रक्षा करती है, परन्तु जीभ रूप तलवार रसास्वाद से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करके अपनी घात करती है तथा वचन से स्नेहियों की घात करती है। अन्य इन्द्रियाँ प्रकट रहती हैं जब यह इन्द्रिय पद में सिंह के भीतर रहती है। रसेन्द्रिय को वश करने वाला अपनी पाँचों ही इन्द्रियों को वश करता है।

मिथ्यात्व का आश्रव चौथे गुणस्थान पर पूर्ण होता है।
अत्रत का आश्रव छठे गुणस्थान पर पूर्ण होता है।
प्रमाद का आश्रव सातवें गुणस्थान पर पूर्ण होता है।
कषाय का आश्रव नैरहवें गुणस्थान पर पूर्ण होता है।
योग का आश्रव चौदहवें गुणस्थान पर पूर्ण होना है।

संवर—

मन वचन काया का समय तथा किसी का लेश मात्र दिल न दुगाकर सर्व प्रवृत्ति जागृति पूर्वक करना 'संवर' है। हलन चलन आदि की प्रवृत्ति शीघ्रता पूर्वक करने से आत्मोपयोग भूला जाता है। समय समय होना है और संवर का नाश होता है। ज्ञानियों को उपयोग की जागृति देने में आश्रय के स्थान संवर रूप होते हैं ज्ञानियों को उपयोग-जागृति के अभाव में (अवस्था में) संवर के स्थान आश्रय रूप होते हैं।

डॉक्टर—वैद्यों के कहने में रोगी को वर्षों तक अपनी इन्द्रियों का समय (संवर) रखना पड़ता है, तो अनंत जन्म-मरण के दुखों से मुक्त होने के लिए कितने समय की आवश्यकता हो? यह नष्ट समझा जा सकता है। इस भव में अपनी इन्द्रियों का संवर न करने वाले को नरक निगोद रूप अनन्त दुःखमय स्थिति में पर्यप्तता से अपनी वामना एवं तृष्णा को बग करना पड़ता है।

दूध, दही, घृत, गुड, शक्कर, मिथी आदि पदार्थों का भी अन्ते से अच्छा उपयोग करने का लक्ष्य रखा जाता है तो अपनी इन्द्रियों और शरीर का अन्ते से अच्छा संवर मय उपयोग करना चाहिए और आश्रय की प्रवृत्ति में अपनी आत्म रक्षा करना चाहिए।

जन्म मरण दूर करने के लिये निर्जरा (तप) औषध समान है । संसार रूप काल ज्वर से पीड़ितों के लिये तप शीतल चन्दन समान है । तप करने से प्रत्येक समय कर्म का क्षय होता है और अन्त में कर्म रहित होते हैं ।

बन्ध —

मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद कषाय, और योग, ये पांच प्रकार के बधन हैं । मन, वचन, काया आत्मा के यंत्र हैं । इन यंत्रों द्वारा कर्मों का बंध होता है । मन वचन काया की प्रवृत्ति में जहाँ रूपाय मालूम हो उसे निकाल देना चाहिए । मन वचन काया की प्रवृत्ति से कर्म बंधन की वृद्धि होवे तो इनकी प्राप्ति ही निरर्थक है ।

आत्मा स्वयं आत्मा को बांधती है और छोड़ती है । जितना पुरुषार्थ कर्म बांधने के लिए किया जाता है इतना पुरुषार्थ कर्म तोड़ने के लिए किया जाय तो आत्मा शीघ्र कर्मों से मुक्त हो सके । कर्म बांधने का पुरुषार्थ असद् है और कर्म तोड़ने का पुरुषार्थ सत्पुरुषार्थ है ।

घोड़े को दौड़ता रखने के लिए मालिक घोड़े के गले में और पैरों में धुवरे बांधता है तथा मस्तक पर कलगी लगाता है । मुँह के पास चने और हराचाम रखता है और दौड़ाने के लिए रंगीन चाबुक रखता है । ऐसे प्रलोभनों से घोड़ा गाड़ी में बधता है, वेगों की मसारी जीव श्री पुत्र कुटुम्ब वाग बंगले गाड़ी घोड़े मोटर तथा मोना चांदी हीरे मोती माणिक के टुकड़ों के प्रलोभनों से इस भव में समार रूप गाड़ी के बंधन में बंधकर चौरासी लाख जीवयोनियों में अनेक काल तक भवभ्रमण करते हैं ।

मोक्ष—

मानव भव मोक्ष द्वीप है, परन्तु विषय कषाय युक्त प्रवृत्ति के कारण वह समार द्वीप बन पाया है। माना के गर्भावास के बंधन में से मुक्त होने के लिए अकाम परिपक्व सहन करने पड़ते हैं नो अनंत जन्म मरणा के घन्धनों में से मुक्त होने के लिए कितने तप और त्याग की आवश्यकता होना चाहिए ? यह सत्य ही समझ में आ सकता है।

फोडों बड़ों बीज कुचला कर नष्ट होते हैं, उनमें से कोई एक बीज बटु का स्वरूप धारण करता है, उसी प्रकार फोडों मनुष्य अपना जीवन पाप मय रीति से पूर्ण करते हैं और शीर्ष भाग्य-माला जीव धर्म पथ-मोक्ष पथ के सम्मुख होते हैं।

द्रव्य पथ काटने के लिए रेलवे, मोटर, स्टीमर एराप्लेनादि साधनकारी साधन काम में लिये जाते हैं, तो मोक्ष पथ के लिए अतनी साधनता अप्रमत्त दशा होनी चाहिए । यह सुझाव मरलता से समझ में आता है।

मोक्ष मधुर है, मोक्ष की साधना उससे विशेष मधुर है ।
मोक्ष अर्थात् आत्मविकाश की पूर्णता ।

आत्म स्वरूप से गिरना बध है और आत्म स्वरूप में स्थिरता ही मोक्ष है । आत्मा (निज) के लिये आत्म (निज) बुद्धि ही मोक्ष है ।

प्रश्न—मैं कब मुक्त होऊंगा ?

उत्तर—जब 'मैं' नहीं रहूँगा ।

२—मिथ्यात्व

वर्तमान कालीन बिना धार्मिक ज्ञान का शिक्षण मनुष्य का मात्र अपने शरीर सुख में लीन रखता है । नये २ आविष्कार द्वारा शरीर सुख के साधन बढ़ाकर मृत्यु का विचार मात्र भुलाया जाता है । मानव सम्यक् विचार नहीं कर सकते । सदा शरीर सुख के मिथ्या विचार (मिथ्यात्व) में लीन रहते हैं । आत्मा का ज्ञान हो वही सत्य शिक्षण और वही समकित है ।

पचम काल में मिथ्यात्व वृद्धि के साधन प्रति दिन बढ़ रहे हैं । विलास के साधनों में गूढ़ होकर मानव आत्म विकास के पथ को भूल जाता है ।

मानव में से मिथ्यात्व के कारण प्रति दिन दान शील तप भावना, ज्ञान दर्शन चारित्रादि के भाव नष्ट हो रहे हैं और विपरीत भाव भर रहे हैं मिथ्यात्व के कारण इस भव में

अज्ञाता परभव के विचार भी नहीं होते । वर्तमान युग सचमुच गाढ़ मिथ्यात्व का युग है । अतः न्याय नीति के सूत्र भूत नये हैं, 'छाठी उमकी भैम' और निर्धन का मृत्यु इस युग में है । दयों को भी दुर्लभ मानव भव मिथ्यात्व के उदय से नारक जीव भी न चाहे ऐसा निरस्कार पात्र बन रहा है ।

मिथ्यात्वी नित्य विलास के साधन और अपनी आवश्यकता बढ़ाये जाता है और समदृष्टि अपनी आवश्यकताएँ शरीर के रोगवत् घटाते जाते हैं क्रमशः अपना जीवन सादगी से चलाकर अपने सम्यक्त्वरत्न की रक्षा करते हैं ।

३—अविरति

आत्म स्वरूप में विशेष रति पाना-रक्त होना सो विरति और उस वृत्ति से उदासीनता का नाम अविरति । जब तक आत्मा की प्रतीति न हो वहाँ तक विरतिपना हो नहीं सकता । आत्मा अमर है, आनन्द का भण्डार है, ऐसा अनुभव न हो वहाँ तक इन्द्रियों के विषय भोग प्रति उदासीनता होने नहीं पाती । आत्मानुभव हुए बिना ब्रत प्रत्याख्यान की इमारत टिक नहीं सकती । जितने प्रमाण में आत्मानुभव की दृढ़ता होती है उतने प्रमाण में ब्रत प्रत्याख्यान में दृढ़ता रह सकती है ।

आत्मा में मिथ्यात्व का अंश होगा जब तक महान् उपदेशों की भी अमर नहीं होती । गेती की नींव पर मकान टहर नहीं सकता, वैसे ही मिथ्यात्व के नाश बिना ब्रत प्रत्याख्यान टिक नहीं सकते । मिथ्यात्व भाव दूर किये बिना बोध देना लोहे के साथ लकड़ चिपकाना है अथवा रेत के लड्डू बांधना है ।

बिना आत्मानुभव के ब्रत प्रत्याख्यान कुतमयोंवा अथवा लोक रुट्टी में पाले जाते हैं । ब्रत प्रत्याख्यान शरीर का धर्म नहीं है परन्तु आत्मा को आंतर स्थिति बताने वाले हैं । घेप, भाषा, ज्ञान और विद्वता मच्चे त्याग के लक्षण नहीं हैं । आंतर वासना

का नाश हुए बिना कोई भेष या श्रवण या दृष्टि या स्पर्श या गन्ध की वस्तु, या दृष्टि हुई अग्निवत् उपजात मात्र न, निमित्त पाकर उदया पुनः उदय होता है ।

व्रत प्रत्याग्यान की असर जीवन की समस्त प्रवृत्तियों में है, धर्म त्याग व्यवहार मत्त है । यदि व्रत प्रत्याग्यान की असर जीवन पर न पड़े तो वे व्रतादि प्रायः मत्त नहीं हो सकते । त्याग के अभाव में मानव मानवता का त्याग कर पाशवता प्रकट होता है । ज्यों ज्यों त्याग की मात्रा घटती है त्यों त्यों पाशवता का नाम होकर मानवता प्रकट होती है ।

मिथ्यात्वी नित्य विलास के साधन और अपनी आवश्यकता बढ़ाये जाता है और समदृष्टि अपनी आवश्यकताएँ शरीर के रोगवत् घटाते जाते हैं क्रमशः अपना जीवन सादगी से चलाकर अपने सम्यक्त्वरत्न की रक्षा करते हैं ।

३—अविरति

आत्म स्वरूप में विशेष रति पाना-रक्त होना सो विरति और उस वृत्ति से उदासीनता का नाम अविरति । जब तक आत्मा की प्रतीति न हो वहा तक विरतिपना हो नहीं सकता । आत्मा अमर है, आनन्द का भण्डार है, ऐसा अनुभव नहो वहाँ तक इन्द्रियों के विषय भोग प्रति उदासीनता होने नहीं पाती । आत्मानुभव हुए बिना व्रत प्रत्याख्यान की इमारत टिक नहीं सकती । जितने प्रमाण में आत्मानुभव की दृढता होती है उतने प्रमाण में व्रत प्रत्याख्यान में दृढता रह सकती है ।

आत्मा में मिथ्यात्व का अंश होगा जब तक महान उपदेशों की भी असर नहीं होती । गेती की नींव पर मकान ठहर नहीं सकता, वैसे ही मिथ्यात्व के नाश बिना व्रत प्रत्याख्यान टिक नहीं सकते । मिथ्यात्व भाव दूर किये बिना बोध देना लोह के साथ लकड़ चिपकाना है अथवा रेत के लड्डू बांधना है ।

बिना आत्मानुभव के व्रत प्रत्याख्यान कुलमर्यादा अथवा लोक मूटी में पाले जाते हैं । व्रत प्रत्याख्यान शरीर का धर्म नहीं है परन्तु आत्मा को आंतर स्थिति बताने वाले हैं । वेप, भाषा, ज्ञान और विद्वता मन्त्रे त्याग के लक्षण नहीं हैं । आंतर वामना

का नाश हुए बिना कोई भेष या अवस्था बाह्य रूपेण धारण की जाय, वह दवी हुई अग्निवत् उपशांत मात्र है, निमित्त पाकर उसका पुनः उदय होता है ।

व्रत प्रत्याख्यान की असर जीवन की समस्त प्रवृत्तियों में हो, वही त्याग व्यवहार सत्य है । यदि व्रत प्रत्याख्यान की असर जीवन पर न हो तो वे व्रतादि प्रायः सत्य नहीं हो सकते । त्याग के अभाव में मानव मानवता का त्याग कर पाशवता प्रकटता है । ज्यों ज्यों त्याग की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों पाशवता का नाश होकर मानवता प्रकटती है ।

पशुत्व, मनुष्यत्व, देवत्व, ईशत्व आदि में जातिगत फर्क नहीं है परन्तु उपरोक्त भिन्नता त्याग के विकाश पर ही है ।

भोग भोगने के लिए मानव भव योग्य नहीं है, चूँकि मनुष्य में सारा सार विचार ने की शक्ति है । अतः निःशंक होकर भोग नहीं भोग सकता । भोग रसिक मनुष्यों को स्वतंत्र (स्वच्छन्द) और निःशंक भोग भोगने के लिए पशु योनि में पुनः जाना पड़ता है । वहीं उनकी लालसा पूर्ण होता है । तिर्यच योनि में रात्रि दिन, एकान्त अनैकान्त, इष्ट-अनिष्ट और माता बहिन पुत्री-पिता पुत्र या भाई के भेद जाने बिना निःशंक हो भोग भोग कर मानव भव में रही हुई अपूर्ण विषय वासना को पूर्ण करते हैं ।

विषय वासना का संकल्प बल (प्रबल इच्छा) द्वारा जीव उचित दिशा में, उचित जीवायोनि में जन्म धारण करके विषय वासना का संकल्प पूर्ण किया जाता है ।

त्याग के अभाव में मनुष्य को अधम वासनाओं की प्रबल इच्छा होती है और भोगोपभोग के लिए तरसते रहते हैं ।

भोग की वासना पूर्ण करनेके लिए मृत्यु के बाद पूर्ण पशुता (पशु योनि) प्राप्त करता है ।

त्याग प्रत्याख्यान के बिना का भोगी मानव स्वार्थी ही होता है वह कुटुंब समाज या देश का कल्याण कर नहीं सकता । कुटुंब की प्रति पालना के लिए भी तप और न्याग की आवश्यकता होती है । मात पिता सन्तान के लिए अनेक कष्ट उठाते हैं, अपना सर्वस्व देकर सन्तान की सेवा करते हैं तो वे अच्छे माँ बाप माने जाते हैं । आदर्श नागरिक कहलाने के लिए भी संयम की परमावश्यकता है । विश्व की दृष्टि में भी विना संयम के अच्छा नागरिक अच्छे मात पिता कुटुम्बी, या आदर्श त्यागी साधु समझा नहीं जाता । वर्तमान में प्रजा विलासी व मोज शोक में मानने वाले माँ बाप को माँ बाप या राजा को राजा मानने भी तैयार नहीं हैं । जितने प्रमाण में संयम की मात्रा अधिक होगी उतना ही अच्छा गृहस्थ या आदर्श त्यागी कहलायगा । अच्छे होने के लिये साधु या संसारी हर एक को अपनी स्थित्यनुसार त्याग और प्रत्याख्यान की आवश्यकता है । संयम वृत्तिवाला सुन्दर गृहस्थाश्रम चला सकता है, चाहे वह राजा हो या रंक, सभी को संयम वृत्ति का शरण लेना पड़ता है । संयमी जीवन के अभाव में साधु जैसे अपने पद से च्युत होता है वैसे गृहस्थ भी अपने पद से पतित होकर गृहस्थाश्रम के राज्याधिकार के और माँ बाप के पवित्र कर्तव्य से च्युत होते हैं । योग्य माँ बाप होने के लिये पशु-पक्षी भी अपने सन्तान की प्रति पालना स्वयं भूख दुःख सहकर भी करते हैं ।

त्याग ही इस लोक एवं परलोक में परम सुख का स्थान है ।

४-प्रमाद ।

आत्मा की आभ्यंतर अवस्था स्वाभाविक शुद्ध उपयोगमय है, इससे विपरीत स्वानुभव से चलित स्थिति को प्रमाद कहा है । लश्कर में प्रमाद करने वाले घोड़े या सिपाही को बन्दूक से उडा दिये जाते हैं । तो आत्म धर्म मे प्रमाद करने वालों की क्या दशा हो ? पार्श्वमणी का लोहे के साथ समागम करने मे क्षण मात्र का प्रमाद क्रोड़ों का नुकसान करता है तो आत्म धर्म रूप पार्श्वमणी के समागम में प्रमाद होने से कितना नुकसान हो ?

धर्म कार्य आज नहीं करके कल करने वाला प्रमादी आत्म-धर्म को सदा के लिये खो देता है और कल के बदले मे आज करने से आत्म धर्म की अनन्त काल के लिये रक्षा होती है ।

प्रमाद दशा में कर्तव्याकर्तव्य का भान होने पर भी प्रमाद के नशे में अकर्तव्य सेवन होता है । मानव प्रगति मे प्रमाद जैसा अहित कर शत्रु अन्य कोई नहीं है । मनुष्य से प्रमाद दूर हो तो परमात्मत्व प्रकट हो जाय । प्रमाद का नशा इरादा पूर्वक कर्तव्याकर्तव्य का भान भूला देता है । प्रमाद ही वर्तमान संयोगों मे सन्तुष्ट रह कर आगे बढ़ने मे बाधक है । प्रमाद ही प्रगति पथ मे अनेक बाधक सलाह देता है ।

जीव का अधिक पतन करने के लिये प्रमाद अपने अनेक मित्रों के साथ आता है और महान् पतन करता है । चार विकथा (स्त्री, खान पान, देश, और राज सम्बन्धी गप्पे), चार कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ), पाँच (इन्द्रियों के) विषय (स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द), निद्रा, स्नेहादि प्रमाद के अनेक मित्र हैं ।

त्रिष्व में कोई तत्व (पदार्थ) स्थिर नहीं हैं । समस्त तत्व पूर्ण वेग से गतिमान हो रहे हैं । इस परिस्थिति में आत्मा यदि अपनी प्रगति न करे तो उसका पतन होकर अपने मूल स्थान नरक निगोद में जाता है । प्रमाद पतन की और वेग से ले जाता है । प्रमाद दशा में नरक निगोद की वासना मधुर मानी जाती है । प्रमाद के कारण पिशाचिनी भी अप्सरा मानी जाती है ।

आरोग्य घटने का अर्थ रोग का बढ़ना है, वैसे स्वर्ग या मोक्ष के अभाव में नरक निगोद की और पदार्पण होते हैं ।

प्रमाद और मदिरा में कोई फर्क नहीं है । प्रमाद की असर वीरे २ अप्रकट और गुप्त रीत्या होती रहने से मनुष्य की समझ में नहीं आता, परंतु मदिरा का परिणाम प्रत्यक्ष होने से लोग उससे सावधान रहते हैं । शराव के नशे के लिये सावधानी का समय निकट आता है, जब प्रमाद करने वाला सावधानी के समय का अनादर करना है ।

५-ज्ञान व समकित

ज्ञान — चन्द्र सूर्य तथा तारे लाखों मील ऊँचे दूर होने पर भी इतना प्रकाश देते हैं, तो ज्ञान का प्रकाश कितना अधिक हो, यह सहज समझ में आ सकता है। चन्द्र सूर्य के प्रकाश को सामान्य बदल तथा धूलो भी दबा सकती है, परन्तु आत्म ज्ञान का प्रकाश दवाने कोई भी समर्थ नहीं है। ज्ञान दशा के अभाव में स्थावर विकलेन्द्रिय और अज्ञानी जीव जैसी दयापात्र दशा संझीकी भी हो जाती है।

जिसके पास पार्श्वमणी है वह मेरु जितने सोने के पहाड़ को भी पत्थर तुल्य मानता है, वैसे ही ज्ञान होने पर देव व मानव के उत्कृष्ट भोग भी रोग तुल्य समझे जाते हैं। जो ज्ञानी होता है वह आत्मा में रमण करता है। बिना ज्ञान का मानव चमड़े का मनुष्य जैसा अज्ञ माना जाता है।

रसायण शास्त्री विविध प्रयोग न करे तो उसका ज्ञान निरर्थक है, वैसे ज्ञानवत् आचार न हो तो ज्ञान की कीमत ही क्या! रेल्वे के पुल नीचे होकर क्रोड़ों मण पानी बह जाता है। किन्तु पुल को जिन्दू मात्र स्पर्शता नहीं है, वैसे ही बिना आचार का ज्ञान लाभदायी नहीं है।

सूर्य के प्रकाश के अभाव में वनस्पति के पौधे मुरझा जाते हैं, वैसे ज्ञान के प्रकाश के अभाव में आत्मगुण के पौधे नष्ट होते हैं ज्ञान के प्रकाश द्वारा आत्मगुण प्रति समय अधिकाधिक बढ़ता जाता है।

ज्ञान अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपथ्य को पथ्य और अपक्व को पक्व बनाती है, वैसे ज्ञान प्रतिकूल सयोगों को अनुकूल और विषम भाव को समभाव बनाता है।

शरीर बल की अपेक्षा इन्द्रिय बल में और इन्द्रिय बल से ज्ञान बल में अधिक सामर्थ्य और आनन्द है। इसीलिये सत्यज्ञानी ज्ञान को आचार (चरित्र) में रखने क्षण मात्र का प्रमाद नहीं करता, जैसे तृषातुर जल प्राप्ति में। दावानल देख कर वहाँ से दूर न जाने वाला पंगू जैसे जल कर भस्म हो जाता है, वैसे ज्ञान मुजब वर्तव (चरित्र) न करने वाला ज्ञानी होने पर भी सद्गति का अधिकारी नहीं हो सकता। अंधे का दौड़ना जैसे निर्धारित स्थान पर पहुँचने में असफल होता है उसी प्रकार ज्ञान बिना की क्रिया भी असफल रहती है। ज्ञान और क्रिया मोक्ष गति रूप रथ के दो पहिये तुल्य हैं।

समकित—चौथा गुण स्थान (सम्यक्त्व) अर्थात् अत-रात्म भाव आत्म मन्दिर का गर्भ द्वार है। जिसमें प्रवेश करके उस मन्दिर में वर्तमान परमात्मा भावरूप निश्चय देव (निजात्मा) के दर्शन किये जा सकते हैं, जैसे कैदी कैद खाने में छुटने की नित्य चिन्ता करता है और अपने साथी कैदियों से सदा उदासीन रहता है वैसे समदृष्टि आत्मा अपने आप को ससार का कैदी समझ कर ससार से मुक्त होने की भावना से भोग परिवार में अनासक्त बना रहे। फाँसी पर लटकने तैयार व्यक्ति की अनासक्त मनोदशा समारम्भित समदृष्टि की होती है। कुष्ठ रोगी रोग मुक्त होने में जितना प्रयत्न शील होता है, समदृष्टि जीव कर्म क्षय होने पर्यन्त इससे भी अधिक प्रयत्न शील रहता है, 'आराम की नींद नहीं सोता।

समदृष्टि को अपनी देह पर भी समत्व नहीं होता तो अन्य किस पर समत्व हो सकता है ? राग द्वेष के प्रवृत्त माधवों में भी समदृष्टि अटोन्न रहें। समदृष्टि की व्यवहार प्रवृत्ति में भी अस्वीकृति-

कता हो । देह धर्म की तरह आत्मवर्म प्रत्यक्ष और अनिवार्य प्रतीत हो, तब समकित प्राप्त हुआ मानना चाहिए । राग-द्वेष एवं मोह का नाश न हो वहाँ तक समदृष्टि को चैन नहीं होना । समदृष्टि को वीतराग सुख के अलावा शेष सब दुःख प्रतीत होता है । समदृष्टि देह मय नहीं किन्तु आत्म-भाव मय होता है । देह मय दशा है, सो मिथ्यात्व दशा है ।

६-पंच-महाव्रत

१ अहिंसा-

अहिंसा की आस पास १०० कोसो मे समभाव फैलता है । अहिंसक के पास क्रूर प्राणी भी दयालु बनता है तो समस्त शक्ति वाला मानव वैर वृत्ति को भूले जिसमे आश्चर्य ही क्या ?

जितने अंश मे समदर्शिता हो उतने ही अंश मे अहिंसा और विषम भाव मे हिंसा है । अहिंसक समदर्शी पत्थर का उत्तर गुलाब से देता है । विषय कषाय का विजय ही अहिंसा व तप है । अहिंसक, अहित करने वाले का भी हित करने का प्रयत्न करता है । हिंसक अपनी वृत्ति नहीं छोड़ता तो अहिंसक जीव अपनी अहिंसा वृत्ति क्यों छोड़े ? मानव पूर्ण रूप से अहिंसक, पूर्ण क्षमावान् न हो वहाँ तक वह पूर्ण मानव नहीं है और जितनी अपूर्णता है उतनी पशुता है । नट की डोर से भी अहिंसा की डोर अति सूक्ष्म है । हिंसा पिशाच वृत्ति है । और अहिंसा परमान्म वृत्ति है । समभाव से संकट सहना अहिंसा का राज पथ है । कुविचार, दोष दृष्टि, अविचार से उत्तर देना, हिंसा है । किसी पर

सत्ता स्थापन करके आज्ञा में चलाना भी हिंसा है, पर लघुता व स्वप्रशंसा भी हिंसा है। निज मान को छोड़ कर भी शत्रु का मान बढ़ाने में अहिंसा धर्म की रक्षा है। अहिंसा धर्म की रक्षा के लिये अखण्ड जागृति रखनी चाहिए। अहिंसक को शत्रु नहीं होते “शठ प्रति शास्त्र नहीं, परंतु सत्यं ‘कुर्यात्’ अहिंसा अर्थात् विश्वव्यापी प्रेम, पुत्र पुत्री के अपराध बिना शर्त के माफ किये जाते हैं, वैसे अहिंसक पुरुष विश्व को अपना मानकर सब के अपराधों की उदार भाव से क्षमा देवे। अहिंसा के पालन में अत्यन्त धैर्य और शौर्य की आवश्यकता है। अहिंसा समझ में आवे तो उभय लोक में वह चिन्तामणि रत्न तुल्य सुख देता है।

किसान खेती के विकाश के लिये, वर्षा के पानी के प्रहार को सहर्ष भेलता है। वैसे अहिंसक अपनी खेती (अहिंसा) की प्रगति के लिये समस्त प्रकार के प्रहारों को सहर्ष भेले। कष्ट भोगने वाले की अपेक्षा कष्ट देने वाले को अधिक कष्ट सहना पड़ता है। अहिंसा व्रत का आराधक किसी किसी निमित्त से लघुता नहीं करे। जीवन के भोग से माता अपनी सन्तान की रक्षा करती है, वैसे अहिंसक विश्व माता बनकर अपने जीवन भोग में विश्व की रक्षा करे। अहन्ता का सर्वथा नाश ही अहिंसा है। शत्रु को भी सुखी देखने की भावना ही सत्य अहिंसा है। वरियों को वश करने का सर्वोत्तम शस्त्र अहिंसा ही है।

सत्य—

हजारों मूर्तियों के प्रकाश में सत्य का प्रकाश विशेष है। और ज्ञानों राहुओं में अधिक अन्धकार असत्य का है। सब सद्गुणों का सत्य में और सब दोषों का असत्य में अन्तर्भाव होता है। जिसमें अहंकार का आत्यन्तिक नाश हुआ हो, वही सत्य मूर्ति

हो सकता है। सत्याचारी-सदाचारी सदा नम्र होता है। वह अपनी भुटियाँ प्रतिदिन समझता जाता है। विचार वाणी और वर्तन में सत्य होना चाहिए। सत्य समुद्र समान है। उसमें समस्त गुण रूप नदियाँ शामिल होती हैं। प्रत्येक श्वाच्छोद्भवास में सत्य का समावेश रहना चाहिए। जहाँ सत्य का वास है वहीं परम आनन्द है।

निज प्रशंसा से प्रसन्न होना भी मृषावाद है। परभाव वाली भाषा बोलना निश्चय से असत्य है। स्वस्वरूप में स्थिर होना निश्चय सत्य है। आत्मा को स्वभाव से चलित करना निश्चय असत्य है। अपने गुणों को प्रकाशित करना मृषावाद है। सत्य के ध्येय बिना मानव का जीवन पशु तुल्य है।

अचौर्य—

अस्तेय व्रत पालन करने वाले को बहुत नम्र विचारशील बन कर अति सावधानी से रहना चाहिये। जैसे रोगी अपना रोग घटाने का तहदिल से यत्न करता है, उसी प्रकार अस्तेय व्रत का आराधक अपनी आवश्यकताओं को घटाने में प्रयत्नशील रहे। जरूरत से ज्यादा अन्न, वस्त्र, मकान, धन या अन्य वस्तुओं का संग्रह रखना चोरी है। विषय कषाय का सेवन निश्चय से चोरी है। स्त्री पुरुष के अङ्गोपाङ्ग विकार दृष्टि से देखना भी चोरी है। चोर जबरदस्ती से धन लूट जाते हैं, जिसको लोग बुरा समझते हैं। आश्चर्य है कि अज्ञानी आत्मा आत्मिक धन लुटाने के लिये विषय कषाय चोरों को निमन्त्रण देते हैं।

ब्रह्मचर्य—

आत्मा के शुद्ध स्वरूप में विचरने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अर्थात् जीवन स्पर्शी पूर्ण संयम पूर्ण आश्रव निषेध वह ब्रह्मचर्य है।

आत्म स्वरूप के विचार के अलावा सब व्यभिचार है। पाँच इंद्रियों के २३ प्रकार के विषयों में आसक्ति सो व्यभिचार है और इन्द्रियों के विषयों का सयम, वह शील है। “समभाव सो शील और विषम भाव सो व्यभिचार” ।

ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र कायिक पवित्रता रखने का करना पाई के लिए रुपये का बदलना है। सदाचारी मनुष्य अपनी स्त्री के साथ भी भोग दृष्टि नहीं रखता। ‘मनुष्य के गुलाम बनो पर विषयी मन के गुलाम मत बनो’ निसंशय मानव की सब से विशेष मूल्यवान संपत्ति ब्रह्मचर्य है। जैसे, फूटा लैम्प हो वो तेल नीचे से ढुल जाता है अन्यथा ऊँचा चढ़ कर प्रकाश देता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य के अभाव में आत्मतेज आत्म प्रकाश का नाश होता है, और उसके पालन से आत्म तेज तथा आत्मशक्ति की वृद्धि होती है।

व्यभिचारी पुरुष को पशु कहना पशु का अपमान करना है क्योंकि पशु प्रकृति के अनुकूल सयम रखता है। इतनी सयम वृत्ति मनुष्य नहीं रखता है।

एक वर्तन में लोहू, मांस, हड्डियाँ, चमड़ा, वीर्य मज्जामूत्र, पीप आदि भरे हुये हैं, उस पर श्रुकनेमें भी अरुचि होती है। इन्हीं पदार्थों का समूह रूप स्त्री पुरुष के शरीरों की रचना है। उस पर दानवी समझदार विषय जन्य राग दृष्टि कैसे रख संक !

परिग्रह—

सोह राजा कहता है, कि मैंने अपनी समस्त शक्तियाँ परिग्रह के पीछे ग्वर्च की हैं, परिग्रह के पीछे मेरा समस्त सैन्य है।

परिग्रह बढ़ाने के लिये मेरे समस्त सैनिक लोभी को प्रेरणा करते हैं और वह लोभी फुटबोल की तरह धन के लिये चारों दिशा में भटकता फिरता है ।

कांदे व लहसुन की खेती में कपूर केशर और कस्तूरी का खात डाला जावे और सुवर्ण की भारी से दूध सिंचन किया जाय तो भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा । वही दुर्गन्ध मय कांदे व लहसुन होवेगा उसी प्रकार अनीति से प्राप्त धन का कोई विचार-शील पुरुष भी शायद ही सदुपयोग कर सके ।

श्रीमन्त होने मे या श्रीमन्त पुत्र होने मे हर्ष मानते हैं परतु वह धन कितने पाप से एकत्र हुआ है, उसका विचार करते हो ? दुनियां में धन के कंकर चुगते चुगते आत्म गुण के हीरे गवाश्रोगे क्या ? धन का नशा मदिरा से भी अधिक भयंकर है, उस भयंकर नशे वाला (धनवान) क्वचित् ही धर्म के सन्मुख रह सकता है । परिग्रह से ज्ञान के स्थान मे अज्ञान की, धर्म के स्थान मे अधर्म की और मोक्ष के स्थान बन्ध की प्राप्ति होती है । बुद्धिमान् खुद को धन का मालिक नहीं परतु धन का ट्रस्टी मात्र मानता है । और अपनी समस्त सम्पत्ति का विश्वहित के लिये अच्छे से अच्छा उपयोग करता है । पैसा मनुष्यों के बीच भेद भाव के विचार खड़े करता है । विषय विलास मे व्यय होने वाला धन किसी जुल्मी राजा ने दंड रूप गले मे बांधी हुई सुवर्ण की शिला तुल्य है । पैसा मनुष्य प्रेम का व मानव धर्म का नाश कराता है । धन का उपयोग विकाश के मार्ग मे होना चाहिये । जिससे आत्म धर्म का विनाश न हो । इस लिये नित्य सावधानी रखे ।

७—मौन ।

मौन धारण करके जो अपने जीवन को कछुए की तरह गुप्त बना लेता है, वही सच्चा साधक है, वह विश्व के लिये महाउपकारक है । इस प्रकार जीवन को गोप्य कर मौन धारण करने वाला मृत्यु संचालक जीवन मुक्त सर्वथा अहंभाव रहित सम्पूर्ण शुद्ध व्यक्तिवशाली महत्त्वाकांक्षा रहित हो वही विश्व का हित कर सकता है ।

आत्मिक योग्यता बिना शब्दोच्चार किये हुये प्रकाशित होती है । बोलने की अपेक्षा मौन विशेष प्रभावशाली है । वचन की शक्ति मर्यादित है और मौन की शक्ति अमर्यादित है । मौनी स्वाधीन है, और बोलने वाला पराधीन है । मौन कार्यकर्ता सब से बड़ा सफल सेवक है । प्रत्येक कार्य मौन से विशेष प्रकाशित और प्रभावित होता है जो नम्र है, वह गुप्तचुप अपना काम करके भी मौन रहता है, और अभिमानी अपने थोड़े कार्य का बड़ा विगुल फूकता है ।

मौन आध्यात्म पथ पर लेजाने वाला पथ प्रदर्शक है । पाँच इन्द्रियां, मन और चार कपाय, ऐसे दश का संयम पूर्वक मौन धर्म का पालन करें ।

मौन व्रत का अङ्गीकार करने वाला सर्व क्लेशों से दूर रह कर परम शान्तिमय जीवन बिताता है ।

८-कर्म

प्रभु महावीर ने कर्म के महानियम का विश्व को भान कराया है। जीवात्मा पर अन्य कोई सत्ता चल नहीं सकती। स्वयं अपने शुभाशुभ कर्मानुसार शुभाशुभ फल भोगते हैं। कर्म फल देने वाली आत्मा के सिवाय अन्य कोई भी सत्ता नहीं है। स्वर्ग नर्क संसार और मोक्ष आत्मा अपने आप बनाता है। अन्य किसी सत्ता के अवलम्बन की उसे आवश्यकता नहीं है। पराई कृपा या अकृपा आत्मा के हिताहित (कर्म-फल) में कोई फेर फार नहीं कर सकती। आत्मा ही अपने हिताहित का कर्त्ता है व भोगता है। निर्वल मनुष्य को अपनी सत्ता में विश्वास नहीं होता है। जिससे वह अपने से कोई महान् सत्ता की कल्पना करके उस के चरणों में अपना सिर झुकाता है। और इस संसार के दुःखों से बचने के लिये उसकी कृपा के लिए दीनता से याचना करता है। ऐसी याचक वृत्ति ईश्वर को सुख दुःख के दाता मानकर स्वयं दीन और पुरुषार्थ हीन बन जाता है।

इस प्रकार का पामर जीवात्मा अपना पतन और अहित करता है। और स्वयं सर्व शक्तिमान् होने का भान भूल कर ईश्वर की कल्पना करके याचना करने में ही अपना दीन जीवन पूर्ण करता है, तथा प्राप्त सयोगों और सामर्थ्यों को व्यर्थ गंवाता है। इस पामर वृत्ति से विश्व की रक्षा करने के लिए प्रभु महावीर ने कर्म सिद्धान्त समझा कर जगत जीवों का अनन्त उपकार किया है। प्रभु महावीर ने सत्य को ही (कर्म का नियम) कहा है। कर्मों के साथ ही सदा उसका फल रहता है।

समाज सरकार और संध के नियम तोड़े जा सकते हैं। परन्तु कर्मों के नियम कुदरती सत्य (ध्रुव) होने से उसको तोड़ने के लिये

ममर्थ नहीं है। समाज और सरकार के नियम तोड़ कर मनुष्य भग सकता है छिप सकता है, किन्तु कर्मों के नियमों को तोड़ कर वह कहीं नहीं जा सकता है। उसे अपने किए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के लिये कर्म के नियम बाध्य नहीं करते, इच्छानुसार कर्म करो। सुख के बोज बोवो या दुःख के कर्म तो कुदरत के नियमानुसार बोये हुये बीज की तरह फल देते रहेंगे। कर्म किसी पर दिया या मरहबानी नहीं करते। उसे सिर्फ न्याय और सत्य प्रिय है जिससे किसी की आजीजी या प्रार्थना नहीं सुन कर अपने अचलित नियमानुसार तीन लोक में अपना शासन प्रवर्तते हैं।

राग द्वेष का परिणाम सो भाव कर्म और पुद्गलों का आत्मा के साथ मिलना सो द्रव्य कर्म है। प्रथम भाव कर्म और उसके परिणाम रूप द्रव्य कर्म है। कर्म परिणाम राजा के समान है। उसकी आज्ञा से जीव चौरासी लाख जीवयोनि में भटकते हैं। कर्म मदनोन्मत्त राजा है, वह किसी की प्रार्थना नहीं सुनता। कर्म अपने अटल नियमानुसार किया करता है। कर्म प्रार्थना नम्रता जमा आदि किसी तत्त्व को महत्ता नहीं देता वह अपना कार्य करने में मस्त है। कर्म राजा दुःखियों के दुःख को सुनने में बहिरा और देखने में अनववत् रहता है। कर्म राजा जगत के जीवों को तृणा तुल्य मानता है, उसमें दया नहीं है, पर न्याय है। न्याय के बिना वह एक पर भी नहीं रखता, वह निष्पक्ष न्याय करता है। कर्म की आज्ञा का पालन सब को अप्रमत्त होकर करना पड़ता है। उसके लिये अपील का स्थान नहीं है, यही उसकी अन्तिम कचहरी है। उसमें दिये हुए फमले को भी किन्हीं संयोगों में कभी भी नहीं बदल सकते। कर्म की कचहरी में रिश्वत या मिफारिश नहीं चमती, मजायाफता शिक्षा भोगने योग्य है या अयोग्य, उसमें

शक्ति है या नहीं, सह सकेगा या नहीं, उसका लेश-मात्र विचार किये बिना सजा फरमा देता है। कर्म राजा मानता है कि जिसमें कर्म बांधने की शक्ति थी, उसमें भोगने की शक्ति होनी ही चाहिये। कर्ज ली हुई रकम व्याज सहित चुकाना ही चाहिये।

कर्म का राज्य विशाल है, विविध स्थान में विविध रूप में बदला बदली करता है। कर्म विविध प्रकार के रूप धारण करा कर जीवों को सुखी तथा दुःखी बनाते हैं। विविध जीवयोनियों में विविध भेष धारण कराये जाते हैं। यह विश्व कर्म की आज्ञा द्वारा जीवों को नचाने की रंग भूमि है। मोक्ष सिवाय अखिल ससार में सर्वत्र कर्म का ही राज्य है।

टकोरें और उसके अवाज को पृथक् नहीं कर सकते, वैसे ही कर्म और उसके परिणाम को पृथक् नहीं किया जा सकता। कर्म वर्तमान में है और उसका परिणाम भविष्य में है। वर्तमान भूत और भविष्य एक ही काल के तीन अभिन्न टुकड़े हैं, ऐसे ही कर्म का प्रेरक कारण कर्म और कर्म का परिणाम एक ही प्रवृत्ति के टुकड़े हैं।

जैसे गाड़ी में इच्छानुसार पसन्दगी के दर्जे वाले डिब्बे (First, second, Third & Inter) में मनुष्य बैठता है वैसे ही देव, मनुष्य और तिर्यच गति की इच्छानुसार टिकट ली जा सकती है। वहीं पहुँच सकते हैं, कोई बलात्कार नहीं करता। स्वेच्छा-पूर्वक वहाँ जाने की सामग्री एकत्र की जाती है और वहाँ जाया जाता है। प्रतिक्षण उस गति की ओर गमन हो रहा है, परन्तु अज्ञान वश जीवात्मा को अपनी नमन क्रिया का भान रहता नहीं है। हमारी मरजीके विरुद्ध हमको अन्य गति में लेजाने से कोई कर्म समर्थ नहीं है। 'मार्गे बिना कुछ नहीं मिलता' इस न्याय से हम चाहते

है, वैसी ही गति मिलती है। अज्ञान के योग से मांगने का (चाहने का) जीव को लेश मात्र भी भान नहीं है। आत्मा की मर्जी विरुद्ध एक भी प्रवृत्ति कराने में कर्म सर्वथा असमर्थ है।

मनुष्य जिसके लिए योग्य न हो वैसे सुख या दुःख उसे मिल नहीं सकते, उसकी योग्यतानुसार ही सुख या दुःख मिलते हैं। शूली या फासी पर चढ़ने वाला, तोप के सामने खड़ा रहने वाला, शमशेर से कटने वाला, अग्नि में व पानी में मरने वाला अपनी कृति का फल पाता है। उसको बोये हुए बीजका फल मिलरहा है।

स्वयं किये कर्म भूल जाय या कुदरत के घर में अन्धेर समझ कर चाहे जैसी प्रवृत्ति करे, परन्तु कर्म (कुदरत) की बहियों में काना मात्रा का भी फरक नहीं पड़ता। जीव स्वयं अपने किये कर्मों से ही अन्धे, बहिर, लूले, गूमे, कोढ़िये आदि बने हैं। और नये बन रहे हैं, इनको खुद के सिवाय अन्य कोई नहीं बनाता। अपने अयोग्य कर्म न हा तो इन्द्र भी बाल बाका करने में समर्थ नहीं है।

कर्म का उदय होना कर्म की पक्क दशा है और वह पूर्व मामग्री में से विकृति रूप फल उपजाते हैं। बोया हुआ उगा है, नया कुट्ट नहीं बना है, न बनने वाला है। होना था सो हुआ, नया कुट्ट नहीं हुआ है। कर्म कठोर दंड देने वाला कोई देव नहीं है, कुदरत की कानून मात्र है। अच्छे काम का बदला इनाम और बुरे काम का दण्ड हम स्वयं मांग लेते हैं। अच्छे कार्य स्वयं सुखानुभव कराने हैं और बुरे कार्य दुःखानुभव।

हमारे इनाम व शिखाओं के उत्पादक हम खुद ही हैं। आत्मा अपनी वासना को तृप्त करने के लिये तगस रहा है। और जहाँ तक योग्य ध्यान में जाकर चुपचा तृप्त न हो वहाँ तक चुपचा अथवा

वासना निवृत्त नहीं होती । स्त्री पुत्र और धन की उपादि किसी जेतान ने गले में फाँदी नहीं है, किन्तु जीवात्मा प्रेम पूर्वक ग्रहण करता है । वैसे ही भविष्य की गति भी प्रेम पूर्वक स्वीकार की जाती है और सहर्ष इसमें बदला भी दिया जाता है । अपनी इच्छा विरुद्ध एक अगुल भी आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं है । दुर्गति भी उनको जबरदस्ती से खेंच नहीं जातो है । जीवात्मा स्वयं दुर्गति में लिये जाने वाले कारणों की तथा साधनों की खुशामद करता है । और उसके योग्य सामग्री एकत्र करता है । तब उसको उस गति में ले जाया जाता है । जीवात्मा की आजीजी, दीनता, प्रार्थना और बहुत काल की भावना के फलितार्थ दुर्गति का समागम होता है । वैसे ही देव गति का भी । अग्नि पर अगुली रखी जिस से जले-छाला हुआ और पीड़ा भोगी, उस में अग्नि का दोष नहीं है । इसी प्रकार जैसे कर्म किये वैसे ही फल मिले । दोष जीव का है, न कि कर्म का । स्वयं शिक्षा पाता है । छाला अग्नि में हाथ न रखने के लिये सावधान करता है वैसे कर्म भी प्रति समय सावधान बनाते हैं । वे आकाश दीप (Search Light) की तरह उपकारक है ।

कर्म दया करके विषयी को रोगी बनाते हैं । अन्यथा अधिक पाप करके पापी दुर्गति में जायँ, पतंगिये के पास से दीपक उठा लेना उसपर उपकार करना है, इसी प्रकार विषयी को रोगी बना कर विषयों के अनिष्ट का भान कराने में उपकारक है । लज्जा शील चोर वेडी से शर्माता है विश्व के समस्त प्रसंग (वनाव) कर्म का साक्षात्कार बताते हैं । शरीर का मैल भी दुखदायी है तो आत्मा का कर्म मैल कितना दुखदायी हो सकता है ?

शरीर रूप वर्तन में डाला हुआ (खाया हुआ) अन्न वात. पित्त, कफ हाडमांस, लोह, पीप और मल मूत्र आदि सप्त धातु रूप

वनता है। वैसे एक समय में बंधे हुए कर्म सात प्रकार में बट जाते हैं। जीव रूप भार वाहक कर्म रूप भार भर कर चौरासी लाख जीवयोनि में अनन्त काल से परिभ्रमण करते हैं।

जितने कर्म अधिक उतनी काया संकुचित, निगोदवत्। ज्यों कर्म कम होते जाते हैं, यों काया की सकुचितता दूर होती जाती है। जैसे—प्रत्येक स्थावर, वेद्द्रिय, तेद्द्रिय, चौरेंद्रिय, पचेन्द्रिय आदि। निर्वल आत्मा कर्म से पराजय पाते हैं और सबल आत्मा कर्म को पराजित करते हैं।

उदयमान कर्म निमित्त मिलाते हैं, परन्तु वैसा करने के लिये आत्मा को प्रेरणा नहीं करते। यदि प्रेरणा करे तो आत्मा के पास आत्म सामर्थ्य ही न गिना जाय। निमित्त की सत्ता के आधीन होने वाले का पतन होता है। निमित्त के आधीन सबल आत्मा निमित्तों को फेंक देते हैं। और निर्वल आत्मा उसके आधीन होते हैं। एक समय का सकल कर्मों का विजय अनन्त समय का विजय है। और एक समय की हार लम्बी हार है। बड़ के बीज का बट वृत्त होने के बाद विजय दुष्कर है। वर्तमान में तो मात्र बड़ के बीज का विजय करना है बीज जैसे छोटे कर्मों से हारने वाले को पुनः बड़ के साथ युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। कर्मों के निमित्तों से ज्ञानी नहीं ललचाता, मात्र अज्ञानी ललचाता है। ज्ञानी कर्म-योग में तृण की तरह उड़ा करता है और ज्ञानी हमेशा स्थिर रहते हैं।

आश्चर्य की बात है, कि भूतकाल के कर्म वर्तमान में भोगे जाते हैं फिर भी नये कर्म बाधने में प्रमाद नहीं किया जाता। कर्म के नियमों को विश्व समझे या न समझे तथापि वे अपना शासन

विश्व पर चला रहे हैं। और विश्व को उसके आधीन होना ही पड़ता है, जन्म मरण बन्धे हुए कर्मों को भोगने के द्वार हैं। और उसके द्वारा एक गति में से दूसरी गति में ले जा सकते हैं।

मकान बांधने में जितनी मुश्किली है उतनी तोड़ने में नहीं, वैसे ही कर्म बांधने में जितना कष्ट है उतना तोड़ने में नहीं। बालक माँ बाप को डरावे जिससे माँ बाप भय नहीं पाते। वैसे कर्म हमारे बालक है हमने उनको जन्म दिया है, ऐसे संयोगों में ज्ञानी आत्मा अपनी कर्म सन्तान से भय नहीं पावे। कर्म बांधने में अनन्त काल गया, तोड़ने में इतने समय की जरूरत नहीं है, क्यों कि आत्मा कर्म से अनन्त बलवान है।

कर्म बन्ध देखने में नहीं आता, किन्तु विपाक (कर्म फल) अनुभव में आता है। जैसे दवाई शरीर में क्या क्रिया करती है, यह देखने में नहीं आता परन्तु उसका परिणाम जाना जाता है। इन कर्मों से सब कर्म वेदनीय (फल देने वाले) हैं। अन्य कर्मों का वेदन लोक प्रसिद्ध रूप से नहीं होता, वेदनीय कर्म का फल सुख दुःख लोक प्रसिद्ध होने से वेदनीय कर्म प्रथक् गिना है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, ये चार घाती कर्म हैं। शेष चारों अघातीय हैं। घाती कर्म का सम्बन्ध आत्मिक गुणों के साथ है और अघातीय कर्मों का सम्बन्ध शरीर के साथ। घाती कर्म जितने बड़े हैं उतने ही यत्न पूर्वक नाश होने वाले भी हैं। घाती कर्मों का क्षय होने के बाद अघातीय कर्मों का क्षय होता है। घाती कर्म यत्नों से नाश होते हैं। 'ज्ञान' नहीं आता हो तो परिश्रम से सीखा जा सकता है, 'दर्शनावरणीय' निद्रा आती हो तो यत्न से उड़ाई जा सकती है। 'मोहनीय' कषाय का उदय हो तो भावना से या दृढ़

भावना करने से कषायों को रोके जा सकते हैं । पुरुषार्थ से अन्तराय कर्म का भी नाश हो सकता है । परन्तु अधाती कर्म वेदनीय आदि भोगने ही पड़ते हैं । भावना आदि से वेदनीय कर्म नष्ट नहीं होते । आयुष्य में घट बढ़ नहीं हो सकता । नामकर्म—शरीर के रूप रंग तथा स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं हो सकता । गोत्र कर्म—नीच कुल में जन्मा हुआ उच्चकुल का नहीं गिना जा सकता । इस प्रकार धाती कर्म का नाश स्वाधीनता पूर्वक शीघ्र हो सकता है, किन्तु अधाती कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं । आयुष्य कर्म की प्रकृति उसी भव में वेदाती है । शेष कर्मों की प्रकृति उसी भव में या अन्य भवों में भी वेदाती है ।

योग और कषाय पर कर्म का आधार है । किसान, सुथार, लोहार, मोची, दर्जी आदि कायिक श्रम करने वाला मजदूर वर्ग में योगों की अधिक चपलता होती है और उनमें योग चपलता के कारण कषायों की मन्दता होती है । जब गद्दी तकिये पर बैठकर आराम करने वाले व्यक्ति या कुर्मी टेबल पर बैठे रहने वाले वकील जज या अन्य अफसरों के योग शरीर आदि जात स्थिर होते हैं और स्थिरता के प्रमाण से उनमें कषायों की तीव्रता होती है । ऐसे जीवों के कर्म बन्ध में कार्य भिन्नता से बन्ध भिन्नता होती है ।

प्रदेश में कर्म की विनोपता होने पर अनुभाग अल्प हो सकता है । जैसे आकाश में बने बादल चढ़ आने पर भी मात्र थोड़े छींटे होकर रह जाय वैसे कर्म भोगने में जैसे चेचक, जो दिखने में भयंकर है, पर वह अल्प अशाता का फल देकर रह जाता है । ऐसे रोगियों के विचे योगों की अनुभूति प्रवृत्ति विनोप और कषाय की मन्दता के कारण उन प्रकार के कर्म उदयमान होते हैं । इसमें विपरीत योग

की मन्दता और कषाय की तीव्रता वाले जीव को मधु प्रमेह, दाह ज्वर, पेट शुल, मस्तक शुल आदि रोग होते हैं। जिन रोगों के कारण शरीर निरोग दीखे और रोगी भयकर असह्य मरणांत वेदना और कष्ट भोगते हैं।

वर्तमान में योग (मन, वचन और काया) के प्रति विशेष लक्ष दिया जाता है, योगों से सावध प्रवृत्ति न होने के लिए सावधानी रखी जाती है। परन्तु कषायों की चपलता एवं तीव्रता के लिये, कषाय विरोध के लिये अत्यल्प लक्ष दिया जाता है। योग मय पाप प्रवृत्ति के लिये लक्ष दिया जाता है, इसका क्रोडांश भी कषाय जन्य पाप के लिये लक्ष देने में आवे तो समाज तथा सम्प्रदायों में विशेष शांति मालूम हो। योगों के सवर की तरह कषायों का सवर किया जावे तो अल्प कर्म बन्ध हो, और अन्त में जीव कर्म रहित भी हो सके सब कर्मों में मोहनीय कर्म प्रधान है। कषायों के नाश से शेष सब कर्मों का नाश होता है और कर्मों का नाश से आत्मा कर्म रहित स्वस्वरूपी सिद्ध बन सकता है।

६-वेदनीय ।

वेदनीय कर्म अघाती है। क्यों कि चाहें जैसी वेदना को जानी अपनी समझ कर वेदते नहीं हैं। दुःख त्रास क्लेश अपमान आदि अघाता के संयोगों में जानी शांति वेदते हैं। कर्मोन्मत्त की निर्जरा मानते हैं, खुश होते हैं, इसलिए अघाती है। संयोगों को सुखदायक या दुःखदायक मानना मोहनीय की मत्ता है।

वेदनीय काल में दवाई अपना असर दिखाती है, वैसे दवाई उत्पन्न होने से हुई पाप वृत्ति-आरंभादि क्रिया भी अपना असर पहुँचाती है। वेदनीय काल में समझदारी आती है, अनित्यता के अच्छे २ विचार आते हैं और मोहोदय के समय सब भान भूला जाता है। वेदनीय कर्म का डख विच्छ्व जैसा है जो खुद आराम की नींद सो नहीं सकता, न दूसरे को सोने देता है। वैसे वेदनीय के उदय से स्वयं आकुल व्याकुल बनता है और दूसरों को भी गभरा देता है।

मोहनीय का डख सर्प दश सा है। सर्प दश वाला जीव अपनी वेदना व भान भूल कर घेन की नींद लेता है। उस वक्त उसको नीम के पत्ते का कडुआपन भी मालूम नहीं होता। वैसे मोहाधीन जीव मोह में आसक्त बनकर मोह वर्धक दुःखदायी संयोगों को परम सुखधाम समझकर उसके लिए दिन रात दौड़ धूप करता है और उसके अभाव में रोता है, दुःख मानता है, शोक करता है। अज्ञानियों की समस्त प्रवृत्ति वेदनीय के संयोग घटाने की और मोहनीय के संयोग बढ़ाने की होती है। वेदनीय से मोहनीय की भयंकरता अधिक है। यदि यह समझ में आवे और वेदनीय के लिए जितने प्रयत्न किये जाते हैं, उतने मोहनीय के मिटाने के लिए किये जाय तो जीव शीघ्र मोक्षगामी हो सके। वेदनीय के संयोग निर्जरा का कारण है और मोहनीय के संयोग सिर्फ उन्व हेतु-अनन्त संसार भटकाने वाले हैं।

१० — मोहनीय

हिताहित का भान न होने दे वह मोहनीय, शारीरिक रोग के ऑपरेशन के लिए क्लॉरोफार्म की आवश्यकता है, वैसे मोहजन्य रोग दूर करने के लिए ज्ञान रूप क्लॉरोफार्म की आवश्यकता है । धूमने से थकावट हो और थकावट से निद्रा आवे, वैसे जीवों को ८४ लाख जीवायोनिय भटकने से थकावट लगी है और जीव यहाँ अपना मान भूलकर मोहनिद्रामे नींद ले रहे हैं । मोह अग्नि में अखिल विश्व जल रहा है । वेदनीय से मोहनीय की सत्ता अति सूक्ष्म और भयकर है । मोह की तीव्र प्रबलता के पहाड नीचे समस्त विश्व दब रहा है । उसके लिए आँख ऊँची करने भी समर्थ नहीं है । मोहनीय कर्म अनन्त संसारीत्व का पालक और रक्षक है । मानव पर मोह का सजग पहरा है जिससे वह अनादि संसार के निज स्थान को छोड़ नहीं सकता । मोह एक है और जीव अनन्त है, तदपि अनन्त होकर सभी में प्रविष्ट होता है और अपना साम्राज्य चलाता है । मोह परम जागृत रहता है । वह क्षणमात्र का प्रमाद नहीं करता वह गिन २ कर सबकी समझल लेता है । उस (मोह) की सत्ता समस्त विश्व में व्यापक है ।

जीव स्थावर से मनुष्य पद तक पहुँचता है इस बातका मोह को खेद मालूम होता है । इसी से मनुष्यों को धक्के मार २ कर पुनः जीवको स्वस्थान-स्थावर-में ले जाने की मोह प्रेरणा करता है और अपना बल मानव के पतन के लिये खर्चता है । मोह को चिन्ता है कि, शायद मानव मेरा विरोध करें । इसी से तो मानवों में विरोध की सम्यक् समझ आने के पहिले ही खान पान, मिठाई मेवा, स्त्री-पुत्र कुटुम्ब के वधन में बांध कर वियस कपाय में गुलतान घना कर सर्वथा आत्ममान भुलाता है ।

मोह मानता है कि, अग्नि और अरि का प्रारंभ से ही नाश करना चाहिए । इस लिए मानव को ऊगनी वय में ही मोह फंसाता है । क्योंकि, मोह भावना और धर्म भावना का अनादि वैर है । मोह के परिवार को धर्म भावना का नाश किए बिना चैन नहीं होता । तमाम परिवार का स्वभाव एकसा है । मोही जीव महामोह के १८ पापस्थान रूप संतान का अपने महल में स्वागत करता है और १८ पापों की निवृत्ति रूप धर्म राज के सन्तानों से कहता है कि, जाइए, मैं आप को नहीं पहिचानता । ऐसी परिस्थिति में मोह थोड़ी लालच देकर अनंत काल में हेरान हो ऐसे काम कराता है और अज्ञानी जीव प्रमन्नता पूर्वक पाप कार्य करता है ।

माछीमार चने की लालच से मच्छियों को फंसाता है, वैसे मोह माछीमार निपय भोगों की लालच से जीवों को नरकादिगति में फंसाता है । मोह का काम जीवों के सद्गुणों का नाश करके दुर्गुणी बनाने का है । मोह नाटक का मैनेजर है और जीव नाचने वाला नट है । मूत्रधार की आज्ञानुसार वह विविध भेष धारण करता है । वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य आदि कर्म का स्वभाव तो अच्छा और बुरा दोनों तरह का है, परन्तु मोह का स्वभाव अति दुष्ट है उसका दूसरा प्रकार ही नहीं है । मोह बाजपक्षी की तरह जीव पर एकाएक हमला करता है अज्ञानी जीव मोह की आज्ञा मानते हैं । मोहनीय कर्म कमाता है, गेप सात कर्म बैठे बैठे खाते हैं । मोह महा शूरीर है । क्षण भर में विश्व को चकाचौंध कर देता है ।

चक्रवर्ति और इन्द्रों को भी मोह से नचाये नाचना पड़ता है । राजा या देवता एक दृमर्ग का अपमान करते हैं, पर मोह का

अपमान कोई नहीं कर सकता । लोग अन्य कर्मों को दुश्मन रूप मानते हैं और मोह को मित्र रूप, यह आश्चर्य है ? त्यागी तपस्वी और वैरागी को भी मोह नचा सकता है । बहुरूपिशा की तरह मोह विभिन्न रूप धारण करके विश्व को फसाता है । मोह विश्व का तत्र चलाता है । मोह के अभाव में विश्व का समस्त व्यवहार नष्ट होजाय । विश्व को चलाने का-निभाने का पोषण देने का कार्य मोह का ही है । मोह ने बलात् सब जीवों में अपना डेरा जमा रखा है । महामोह का शरीर अविद्या से बना है, जिससे यह दुःखों को सुख मनाता है । मोह का अनादर कोई विरल व्यक्ति ही कर सकता है ।

मोह राजा की पटरानी “महा मूढता” है । सेनापति “मिश्र्या दर्शन” है । महामोह ऐसा क्रोध उत्पन्न करता है जो ज्वाला सुग्री को भी भुला देता है, मेरु को भी लघु दिखावे ऐसा महान् रूप उत्पन्न करता है, नागिन को भी भुलावे ऐसी माया उत्पन्न करता है, स्वयम्भूरमण समुद्र को विन्दु मनावे ऐसा लोभ पैदा करता है ।

मोहाधीन जीव इजा होने वाली भूमिका पर वसे हुए हैं । मोह मय प्रकृति के प्रभाव में संसार विष के स्थानों को अमृत मय और दावानल के स्थानों को सुधामय समझता है । मोह के कारण जीव अपना जीवन अन्यों के संहारार्थ वित्ताते हैं और मोहके अभाव में अपना जीवन विश्व-सेवा के लिए वित्ताते हैं । मोहाधीनों का जीवन अनार्थ जंगली या पशु-जीवन से बढकर नहीं होता । मोह के कारण मर्म छेदी जीवन वित्ताया जाता है । मोह की भाव में अन्य कश्चों का भक्षण होजाता है और अन्तमें काल के बचल होते हैं । मोहाधीन अन्यों को कुचल देता है और स्वयं काल द्वारा एक साथ कुचला जाता है ।

पशु सृष्टि निर्वर्तकों को दाबकर, कुचलकर अपना जीवन निभाती है, वैसे ही मोह की प्रधानता के कारण मानव सृष्टि भी पशु सृष्टि तुल्य अत्याचारी बनती है। विश्व की मारामारी-कुचला कुचली भीषण प्रचण्ड क्लेश मय जीवन और कलह-मोहमय जीवन से ही उत्पन्न होती है। मोह के वेग की वासना में मानव अपने आपको फाड़ खाता है। जीवों को मोहमय जीवन और विषय-वर्धक वार्तालाप के अज्ञावा कुछ भी पसन्द नहीं आता।

कबूतर और चूहे में भी इतनी सामान्य समझ है कि, वे अपने घातक विल्ली और कुत्ते से दोस्ती नहीं रखते। इतनी समझ भी जिसमें हो ऐसे समझदार मोह के संयोगों से सदा सावधान रहें। मदिरा मत्त और निर्वल पर असर करता है, परंतु मोह मदिरा निर्वर्तकों पर ही असर कर सकता है। अग्नि का तिनका लाखों मन रूई को जला सकता है, वैसे मोह जन्य राग द्वेषाग्नि अनन्त जन्मों की पुन्याई का नाश करता है। मोह की मदोन्मत्त दशा में प्रभु पथ को पाप पथ और धीतराग वाणी को वैरी वचन मानते हैं। मोक्षार्थी जीवों को दया पात्र मानकर अपने (मोह मय) जीवन को सुभागी मानते हैं। मोह की इतनी भयंकरता होने पर भी अनादि परिचय के कारण वह भयंकरता भूली जाती है और विपरीत दिशा में घड़ाव होता है। आत्मा अनन्त बल की धारक है। स्वयं जैसा बनना चाहे बन सकता है, मोह की सत्ता का नाश कर सकता है। सूर्योदय होने पर अनन्त अन्धकार क्षण मात्र में नाश हो जाता है वैसे ज्ञानोदय होने पर अनन्त काल की मोह की सत्ता नष्ट हो जाती है। विल्ली को देखकर चूहे भग जाते हैं, वैसे ही ज्ञान के आने पर मोहमय चूहियां भग जाती हैं और आत्मा नजानन्द का अनुभव करता है।

११-योग ।

योग शब्द का अर्थ जुड़ना या मिलना होता है । आत्मा, मन वाणी और देह के साथ मिलकर बहिर भाव को प्राप्त होता है, उस व्यापार को योग कहते हैं । आत्मा मे कर्म-ग्रहण की शक्ति होने की स्थिति विशेष को भाव-योग कहते हैं । भाव योग के निमित्त से आत्म प्रदेश मे परिस्पन्दन (चांचल्य) उत्पन्न होने को द्रव्य योग कहा जाता है ।

कर्मों का आत्मा के साथ बन्ध होने में योग और कषाय निमित्त रूप हैं । विना कषाय का योग कर्म बन्ध का हेतु हो सकता है, परन्तु जहां कषाय हो वहां योग की अनिवार्यता होती है । संसारी दशा में योग छूट नहीं सकता । पर आत्मा चाहे तो कषाय को छोड़ सकती है ।

कषाय से स्थिति और अनुभाग बन्ध होता है और योग से गेखचित्स्ली जैसे विषय कषाय वर्धक विचार पैदा करता है । महामोह की निद्रा मे विवेकरूप चक्षु बन्द हो जाते हैं । निद्रा में मानवी जीवन के सब प्रसंग भूले जाते हैं, वैसे मोह निद्रा मे भी पुण्य पाप, स्वर्ग नर्क बंध और मोक्ष के विचार भी भूले जाते हैं ।

स्त्री, पुत्र और धन का मोह नहीं होता तो मनुष्य मोक्ष दीपक का पतंग बनकर अप्रमत्त भाव से उस दिशा में प्रयत्न करता । मोह को अवियामय अतिजीर्ण शरीर है तथापि वह बालक जैसा ताजी स्मृति वाला है । अनन्त काल का जीर्ण होने पर भी वृद्ध नहीं है । नित्य नयी बाल्यावस्था जैसा प्रतीत होता है । मोह अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र दुःखद को सुखद अनात्म को आत्मरूप, यों विपरीत रूप अनुभव कराता है । मोह के अनादि जीर्ण देह मे जवानी का जोश है ।

दूसरे पाप काले मालूम होते हैं, जब कि मोह के हास्यादिपाप सफेद मालूम होते हैं; जिससे उसके पाश में सज्जन भी फँसते हैं। मोह मीठा जहर है। जिससे उस विष को अमृत मानकर जीव शौक से पीता है।

मोह के सोलह विचित्र प्रकार के तोफानी लड़के हैं, उन सोलह वाक्कों को अज्ञानियों ने मुँह लगाकर लाडले बनाये हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके चार २ भेद हैं, यों सोलह बालक कहे हैं। क्रोध, मान का द्वेष में और माया लोभ का राग में अन्तर-भाव होता है।

यदि मोक्ष की गाड़ी का किराया दो रुपया लगता हो तो मोहाधीन जीव स्त्री पुत्र और धन के मोह से सवा रुपया ठहराने की कोशिश करेगा। जीवों को धनादि का मोह मोक्ष से भी अधिक मृत्युवान मालूम होता है। दान, शील, तप और भावना आदि मोक्ष में लेजाने वाली गाड़ियाँ हैं तथापि मोहाधीन जीवों को उसमें बैठना क्यों नहीं सुहाता।

मनुष्य की कमर टूट जाय तो सब श्रंग नीचे झुक जाते हैं। वैसे ज्ञान के ढङ से मोह कर्म की कमर तोड़ दी जाय तो सब कर्मों का नीचे ढेर हो जाय। मोह की सत्ता से जीव अपने आपको पीस कर चूर्ण बनाता है, विलकुल निर्माल्य बन जाता है, जिससे उसको आत्म भान नहीं रहता है। मकड़ी अपनी बनाई हुई जाल में फँस कर मृत्यु पाती है, वैसे जीव अपने मोह जाल में फँसकर मरता है। मोह में मनुष्य अपने आपको मृत्यु में भी अधिक निर्माल्य बनाता है। मोह के बनाये हुए Bomb से वह स्वयं चूर हो जाता है। मोह अग्नि में जनकर वह स्वयं राख का ढेर होजाता है। मोह

के प्रताप से जीव वासना द्वारा विका हुआ है। मोहमय जीवन श्राप समान है। मोह द्वारा अज्ञानी जीव घास की तरह विषय कपाय अग्नि में होमे जाते हैं।

प्रकृति और प्रदेश बंध, कपाय योगरूप श्वेत वस्त्र पर का रंग है। विना रंग का वस्त्र हो सकता है वैसे कपाय विना भी योग प्रवृत्ति हो सकती है। अपने सब प्रकार के योगों से कपायों का मुक्त रख कर उसे उच्च, प्रशस्त आत्माभिमुख रखना धार्मिकता का मुख्य लक्षण है। अपनी मनोवृत्ति बाणी और शरीर चेष्टा में जितना कपाय का अश हो उसे दृढ़ कर बहिष्कार करने में आन्तरिक जीवन की सार्थकता है। जहां सिर्फ शारीरिक जीवन बिताने का हो और आध्यात्मिक जीवन की गंध भी न हो वहां कपाय का तारतम्य सम्पूर्णा होता है।

मनुष्य में से बुद्धि, विचार, विवेक सारासार के निर्णाय की शक्ति घटाने में आवे तो वह पशु तुल्य है। जहां तक आत्मा-भिमुख नहीं होता वहां तक उसकी बुद्धि, विचार आदि शक्तियों उसे पशु बनने में साथ देती हैं और पशु बुद्धि के अभाव में वृत्तियों का मर्यादा में उपयोग करता है, उन वृत्तियों को मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति से बहका कर विषय कपाय के तत्त्वों को अति भयानक बनाता है। मनुष्य को जो बुद्धि प्राप्त है वह विषय-कपाय को उत्तेजित करने के लिये नहीं किंतु आत्माभिमुख होकर विषय-कपाय को नाश करने के लिए मिली है। विना आत्माभिमुख हुए मानव पद पद पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है।

अज्ञानवशान् आत्मा को कपाय का नाद मधुर लगता है। उसे उस रंग की चमक पर अति प्रेम है जिससे वह उसे सहज नहीं

छोड़ सकता। जब मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक विषय-कषाय का त्याग नहीं करता तो बलात्कार से प्रकृति छीनकर उस पर उपकार करती है। दुःख के प्रहारों से भी कुदरत विषय-कषायों को छीनकर जीव की घोर पतन से रक्षा करती है।

कर्म की गति अथवा विधि का विधान ही ऐसा है कि वह मनुष्य को परमात्म-स्वरूप में बदलना चाहती है। प्रकृति अनेक रीत्या मानव को शुभ सन्देश देती है। सदुपदेश नहीं माने तो दुःख देकर भी उसकी आंखें खोलती है। फिर भी मनुष्य न माने तो जहां विशेष सुख को स्थान न हो ऐसी जगह उसे भेजती है।

मन, वचन और शरीर की सर्व क्रियाओं को पवित्र, उज्ज्वल और आत्म-विकास के मार्ग के अनुकूल बनाने में अपना पुरुषार्थ है। मन का पवित्र, निर्मल, निष्पाप अवस्था में आत्मा का प्रति-विम्ब स्वच्छ और यथार्थ पड़ता है। शरीर का उपयोग आत्मोन्नति के लिए ही करना चाहिए। जो मन, वचन और शरीर आत्मा को बन्धन रूप हो तो उनकी प्राप्ति निरर्थक और अकल्याणकारक है। वर्तमान के राक्षसी यन्त्रवाद युग में मानवों के मन, वाणी और शरीर के योग ऐसे भयंकर, राक्षसी और जड़ बने हैं कि वर्तमान जगत की सर्व सम्पत्ति, वैभव विलास और सुख के साधन नारकी के जीवों को दिया जाय तो वह लेने के लिये तैयार नहीं होवे। क्यों कि वर्तमान के विषय-विलास और शृंगार के सुख नरक के दुःखों से अनन्त दुःखों के भण्डार रूप हैं। वर्तमान के राक्षसी यन्त्रवाद के और विज्ञान के विलासी साधनों को विनाश के साधन मानने हैं और नारकीय दुःखों को अपना विकास घाम तीर्थयात्रा मानने हैं। नारक जीव प्रति समय दुःख मुक्त हो रहे हैं। जब वर्तमान का वैज्ञानिक युग का विलासी जीव अपने मन वचन और

शरीर के योग से हर समय नरक के अनन्त दुःख के निकट जारहा है । उत्तम योगों की प्राप्ति उत्तमता के लिए मिली है, उसके दुरुप-योग से दुश्मन को भी दया उपजे ऐसे दुःखद संयोग पैदा होते हैं । अतः योगों को अप्रमत्त भाव में प्रवर्तना ही जीवन के योगों का साफल्य है ।

१२-मन वचन काया ।

मन—

चन्द्र सूर्य में से प्रकाश, पुष्प में से सुगन्ध और अग्नि में से उष्णता भरती है । इसी प्रकार मनो द्रव्य में से नित्य प्रभा भरती है । उसको अपनी शास्त्रीय भाषा में लेश्या कहते हैं । मन के परमाणुओं का असर हजारों वर्षों तक कायम रहता है । पवित्र पुरुषों के धर्म मय मन के परमाणुओं से धर्म स्थान पवित्र मानने में आता है । कारण कि वहाँ ऐसे परमाणु हैं । अतः मन के विचारों को सदा पवित्र रखो । वायरलेस द्वारा मन के परमाणु हजारों फीसों तक जा सकते हैं फिर मन के परमाणु तो उसमें विशेष सूक्ष्म एवं शीघ्र जाने वाले हैं । किसी के लिए अच्छे या बुरे विचार करने में आते हैं तो उनका असर चाहें जितनी दूर हो, आ जाती है ।

मन आत्मा की तुल्य है, उनमें विविध खाने (विभाग) हैं । हर एक में विविध विषय-वस्तुएँ भरी हैं । जैसे विषय भरे हैं वैसे ही निकलने । भली वस्तुओं को स्पर्श मात्र नहीं किया जाता तो जैसे विचार मनमें कैसे रहते जायें " या भरे जायें "

पवित्र विचार वाले मानव जंगम तीर्थ स्थान हैं । वे जहाँ पैर रखते हैं, वहाँ शक्ति, प्रेम, त्याग, क्षमा, दया का वातावरण फैलता है, और अपवित्र विचार वालों के पदार्पण हो, वहाँ अशान्ति फैलती है ।

वचन—

दूसरा व्रत (सत्य), दूसरी समिति (भाषा) और दूसरी गुप्ति (वचन) की मर्यादानुसार भाषा पर संयम रखने का प्रभु का फरमान है । लिखने में काना, मात्र, विदी, पद, ह्रस्व, दीर्घादि की सावधानी रक्खी जाती है, वैसे वचन बोलने में भी निरर्थक शब्द या काना-मात्रादि का उच्चारण न होने का ध्यान रखना आवश्यक है । वचन प्रयोग चित्तमणी से भी अधिक मूल्यवान् है । धन की थैलियों से भी वचन की कीमत अधिक है । हृदय नापने के लिए वचन थर्मामीटर है । अतः विना विचार के बोलना जोखिम कारक है । अल्प भाषी को अल्प और बहुभाषी को बहुत पश्चाताप करना पड़ता है । प्रभु महावीर ने भी १२॥ वर्ष तक मौन रखा था ।

विना गोली के बन्दूक की आवाज निशाना को नहीं तोड़ता, वैसे ही विना वर्तन के वचन तथा उपदेश का असर नहीं होता । अतः ऐसे वचन बोलो, लिखो, विचारों-चिन्तों कि, दुश्मन भी अपना वर भूल जाय । अत्यधिक बोलने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं, अतः यथा शक्ति कम बोलना-वचन का संयम रखना आवश्यक है ।

काया—

गन्दी हड्डियाँ मांस, लोहू चर्म के पिंड रूप काया है । धर्मा-राचना ही उसकी विनोदना-अच्छापन है । शरीर में से निकलना

ग्रामोग्राम मङ्गरिजा है। वनस्पति का ग्रामोश्वास मनुष्यों के लिए अमृत तुल्य है। शरीर में ऐसे २ पदार्थ भरे हैं कि, जिस को बाहर निकाल कर देखे जाय तो नकारत आने। कै हो उस रान्ते में चलने का दिल नहीं होता। ऐसे देह में अज्ञानी मोहित होते हैं। देह हतना अशुचिमय है कि, किञ्चिन् असावधानी रखी जाय तो बीड़े पड़ जाय। धर्मारोधना की विशेषता न हो तो उद्गारिक शरीर मिट्टी की ठीकर से भी निकम्मा है।

हाड, मांस, लोहू, वात, पित्त, कफ, मलमूत्र, कृमि और नगा जाल पर से चर्म का ढक्कन हटा लिया जाय तो महा भयकर और कौण कुत्ते को खाने योग्य देह दिखे। काया मलमूत्र, लोहू-पीप की बहती गटर है। अशुचि पदार्थ बहते रहें, वहाँ तक शरीर की कीमत है। गटरे बहती बंद हुई कि, काया मुर्दा समझी जाकर श्मशान योग्य होती है।

खेत में उकरड़ा-मैला खात डाल ने से सुन्दर फूल फलादि उत्पन्न किए जाते हैं और शरीर रूप खेत में मैया, मिश्रान्नादि डालकर मलमूत्र उत्पन्न किया जाता है। जिस मकान में मिह, सर्प आदि रहते हो, उस मकान में कौन रहना पसन्द करे? कोई नहीं। शरीर रूप घर में मिह सर्पादि से अत्यधिक भयकर सवा पाँच फोड रोग बसते हैं। ऐसे शरीर पर कौन ममत्व रखे? रत्नद्रव्य का आराधन देह द्वारा किया जाय तो साफल्य है, वरना निरर्थक है।

१३ विषय-कषाय ।

आत्मा मे विषय वासना की सड़क बनी है । उस पर विषय कषाय के घोड़े पूर्ण वेग से दौड़ते हैं । फोनोग्राफ की रेकार्ड की तरह आत्मा में विषय विकार के विचार भरे हैं, जिससे संयोग मिलते ही वैसी आवाज होती है । ज्ञान के विचार भरे जाय तो वैसी आवाज निकले । रेकार्ड भरने वाला स्वयं ही है ।

संसारी जीवों के मगजरूप तंबुरे में विषय कषाय के तार जमे हैं, जिसके बिना बजाये भी पवन की लहरों से वैसी ही आवाज निकलती है । मगज के तम्बूरे मे से विषय कषाय के तार बंदल कर ज्ञान क्रिया के तार बैठाये जाय तो वैसी आवाज निकलेगी ?

गणित की संख्या क्रोड़ों श्रृंखलों की है, किन्तु एक भी संख्या या अंक लिखना नहीं आता, उसे अंक ज्ञान निष्फल है । वैसे ही विषय कषाय की एकाध वासना का विजय बाकी हो तो सर्वस्व का नाश होता है ।

चार पाये और चार ईसों में से एक भी कमी हो, वहां तक पलगनही बनता वैसे, आत्मा मे विषय कषाय की लेश भी मात्रा हो, वहां तक आत्म आराधना नहीं हो सकती । मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, वैसे विषय वासना का नाश हुये बिना आत्म ज्ञान का रंग चढ़ नहीं सकता ।

विषय-वासना देह है तो कषाय उसकी द्याया है । "जहां या, वहां द्याया" के न्याय मे "जहां विषयों का वास, वहां विषयों का वाम है" ।

१३ विषय-कषाय ।

आत्मा मे विषय वासना की सड़क बनी है । उस पर विषय कषाय के घोड़े पूर्ण वेग से दौड़ते हैं । फोनोग्राफ की रेकार्ड की तरह आत्मा में विषय विकार के विचार भरे हैं, जिससे सयोग मिलते ही वैसी आवाज होती है । ज्ञान के विचार भरे जाय तो वैसी आवाज निकले । रेकार्ड भरने वाला स्वयं ही है ।

संमारी जीवों के मगजरूप तंबुरे में विषय कषाय के तार जमे हैं, जिसके बिना बजाये भी पवन की लहरों से वैसी ही आवाज निकलती है । मगज के तम्बूरे मे से विषय कषाय के तार बंदल कर ज्ञान क्रिया के तार बैठाये जाय तो वैसी आवाज निकलेगी ?

गणित की संख्या कोड़ों ऋद्धों की है, किन्तु एक भी संख्या या अंक लिखना नहीं आता, उसे अंक ज्ञान निष्फल है । वैसे ही विषय कषाय की एकाध वासना का विजय बाकी हो तो सर्वस्व का नाश होता है ।

चार पाये और चार ईसों मे से एक भी कमी हो, वहां तक पलग नहीं बनता वैसे, आत्मा मे विषय कषाय की लेश भी मात्रा हो, वहां तक आत्म आराधना नहीं हो सकती । मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, वैसे विषय वासना का नाश हुये बिना आत्म ज्ञान का रंग चढ़ नहीं सकता ।

विषय -वासना देह है तो कषाय उसकी छाया है । "जहां काया, वहा छाया" के न्याय से "जहां विषयों का वास, वहा कषायों का वास है" ।

पिंजरे में फँसे हुए पक्षी को परावीन हो माँसाहारी की हंडी में उड़ना पड़ता है, तो स्पेच्छा-पूर्वक विषय कपाय के पिंजरे में फँसे वालों की क्या गति होगी ? कृप में गिरने वाला कभी बच भी सकता है, परंतु विषय कपाय कृप पाताली कृआ है, उसमें गिरने वाला कभी बच नहीं सकता । विषय कपाय का प्रेम काले नाग की गोद में बठाकर दूध पिलाने तुल्य है । विषय कपाय के शरण से मरण का शरण अधिक श्रेयस्कर है ।

परलोक का अविश्वास-नास्तिक विषय-कपाय का शरण लेने है । विषय कपाय से विशेष जुलूमगार विश्व में कोई नहीं है । विषय कपाय मय जीवन बिताना कब्र के मुँह की तरह विश्व में दुर्गन्ध फैलाने समान है । विषय कपाय के दुःखद कैदगाने के कैदी न बन । विषय बालना का नाश किये बिना धर्म भावना रचना, ४८ दुर्गन्धयुक्त सेंड बर्तन में पानी भरने समान है ।

विषय कषाय युक्त मानव सत्तार पशु-सत्तार का भी लज्जित करता है। विषय-कषाय के नाश किए बिना की क्रियाएँ रेतके रस्से बटने समान हैं। जो पशुयोनि के निरुद्ध हैं वही विषय में रक्त रहता है। आश्चर्य है कि, मनुष्य के गुलाम होने में ऊँजा मानने वाले विषय-कषाय के गुलाम होने से क्यों लज्जित नहीं होते। बिगाड़ करने वाले नौकर या जानवर से भी प्रेम नहीं किया जाता, तो अनन्त काल से दुःख दावानल में रखने वाले विषय कषाय रूप विषैले तत्वों से क्यों प्रेम किया जाता है ?

इन्द्रियजन्य सुख पशु हुए बिना भोगे नहीं जाते। गडुरिये के कीचड़ से विषय कषाय का कीचड़ अनन्त मलीन है। मैले को घर में रखने में रोग फैलता है और खेत में फेंक देने से मधुर फल देने में साधक बनता है, वैसे विषय कषाय को आत्म मंदिर में रखने से आत्मा का पतन होता है और बाहर फेंकने से स्व-पर का श्रेय होता है। विषय-कषाय के संग से सर्प और अजगर का संग अल्प हानिप्रद है। विषय कषाय को फाँसी पर लटकाओ, अन्यथा वे तुम्हें फाँसी पर लटकावेगा। विषय कषाय के स्वामी मिट कर सेवक मत बनो। विषय-कषाय चंडालों को कहो कि, तुम्हारा स्पर्श मात्र हम नहीं करेंगे। अज्ञानी यत्रवत् है उन्हीं को विषय-कषाय नाच नचा सको है।

वीतरागता के आसन पर विषय-कषाय बिगाड़म नृहिने से अपना अमान सम्झकर वीतरागता लौट जाती है। शरीर से भी विषय कषाय का बंधन विशेष है। शरीर तो अनन्तवार छूट गया, परंतु विषय कषाय आज तक एक बार भी नहीं टूटा है। आत्मा की पवित्रता विषय कषाय के पड़े पीछे छीप गई है। अपने शरीर पर अग्नि का तिनका नहीं रखा जाता तो विषय कषाय की भाव अग्नि में क्यों झुकाया जाता है ?

विषय कषाय की मदता से आत्म प्रकाश बढ़ता है। शरीर कृत्ति अन्धे से अन्ध्रा सुराक दिया जाता है, तो आत्मा को शत्रु भी न रहे ऐसा बुरे से बुरा विषय कषाय का सुराक क्यों दिया जाता है ? शरीर की तरह आत्मा पर भी दयालु बन कर दया करें। विषय कषाय वृत्ति पिशाच वृत्ति है। पैर नीचे जलनी विषय कषाय की लंका वृक्षा दो।

निबल पशु तो अधिक मस्मियाँसताती है, वस निर्मल आत्मा को विषय कषाय की वृत्तियाँ अधिक सताती है। विषय कषाय की काजिमा युक्त हृदय को श्वेत बनाये बिना श्वेत वस्त्र धारण करना मायाचार है। विषय कषाय का त्याग न हो सके तो सत्य कथानिर काले वस्त्र पहिन कर पाप से बचें। जगजी बाप शेर में भी विषय-कषाय की क्रूरता अत्यधिक है।

अनन्त जन्म मरण का उपादान विषय कषाय है। उनके त्याग से निर्वाण की प्राप्ति होती है। लोह का जग लोह से बना है, ऐसे विषय कषाय का जग नित्य विषयी का नाश करता है।

विषय-कषाय-वृत्ति सज्जनों के जीवन का वृक्ष है।

दिखने में और अज्ञानियों के अनुभव में चाहे कैसे ही मिश्रीत दिखे, परन्तु है तो हलाहल विष ही । अतः विषय कषाय की वृत्तियों को वितराग वृत्तिमें बदल देना चाहिए ।

भूत लगे हुए को भूत का अनुभव हो तो भूत भग जाता है, वैसे ही विषय कषायी को विषय का भूत मालुम पड़े तो वह भी भग जाता है । अज्ञानियों को विषय-कषाय रूप बाध फाड़ खाता है । अज्ञान जीव रूप मच्छ विषय कषाय की जाल में फँसते हैं ।

शरीर रूप सुवर्ण के टोकरे में विषय कषाय रूप विष्टा भरते शर्माना चाहिए । आरोग्य विगाड़ ने वाली बात पित्त कफ की तीन नालियाँ शरीर में हैं, वैसे आत्मिक आरोग्य विगाड़ ने वाले हिंसा, विषय और कषाय हैं ।

एक वक्त का विषय का विजय शाश्वत विजय है । विषय कषाय का विष बिंदु ज्ञान सिंधु को विषमय बनाता है । विषय कषाय को हिलाने वाला विश्व को हिला सकता है । विषय कषाय आत्म गुणों की उफरड़ी बनाकर संसार वृक्ष को खात रूप से पोषते हैं । विषय कषाय बिना अज्ञानी को चैन नहीं पड़ता । उसके वियोग में आत्मवात के लिए तैयार होता है । विषय कषायादि दुष्ट मित्र जीवों का पतन करके उसकी वधाई परमाधामी को भेजते हैं । विषय कषायी दुष्ट मित्र गुप्त रूप से शरीर में रह कर प्रेरणा करते हैं । और अपनी वासना पूर्ण न हो वहाँ तक आराम लेने नहीं देते ।

गत अनन्त भावों में विषय कषाय का विजय करके मानव भव प्राप्त किया, इसका बैर लेने इस भव में जीव के पतन के लिए वे यत्न करते हैं । बार २ धक्के लगाकर मूलस्थान स्थावर जीवयोनि

में प्रसीट जाते हैं । जीवों को स्थावर योनि में रत्न कर मोहमाय का परिवार (विषय-कणाय) असम्बन्ध या अनन्त ज्ञान के लिए निर्विघ्न होता है ।

वर्तमान में विषय कणाय की भावना गीली मिट्टी की तरह नागुन में खोल सक्ते हैं । उसमें प्रसाद किया जायगा तो वह जगहर में स्वर्णमान वस्त्र मय बनगा, जिसको इन्द्र के पञ्च में भी नहीं खोजा जा सकेगा । वर्तमान में विषय कणाय बटु के बीज जैसा है वह बटु पर विशाल बटु बन जायगा । विषय कणाय रूप चोर आत्मा क गुणों को चुराते हैं । विषय कणाय रूप दावानल आत्म जलनों को नाश करता है ।

संसार कमाई खाने में विषय कणाय रूप कमाई है । मानव रूप पशु है, स्त्री पुत्र धन रूप त्रिपिध पधनो द्वारा ममत्व स्वरूप में बंध कर रह रह कर जेदन भेदन हो रह है ।

मनुष्य भय मे विषय कषाय का सेवन करना सोने के थाल में विषमय विष्टा जोमने जैसा है । विष भक्षण, अग्नि प्रवेश, पर्वत पतन, सर्प संग आदि से भी विषय कषाव का संसर्ग अनन्त दुःख-दायी है ।

कैदी अपने पास चाकू, छुरा या सुई भी नहीं रख सकता, न सरकार भी रखने देती है, तो विषय रूप विपैले शस्त्र रखने में कितना जोखम है और रखने वाले को कितना नुकसान होगा ? देह रूप गुफा में विषय कषाय रहते हैं और स्वच्छंदता से बाहर निकल कर अपना स्वभाव प्रदर्शित करते हैं । विष न बेचा जाता, न खाया जाता, न पास रखा जाता, न किसी को दिया जाता, तो उस से अत्याधिक भयंकर विष, विषय-कषाय का सत्कार कैसे हो सके ? आश्चर्य है कि आयुष्य घटता है पर विषय-कषाय की मात्रा बढ़ती है । विषय-कषाय पिशाच है, इसका संग करने वाला भी पिशाच बनता है । विष की भस्म मात्रा (श्रौष्य) रूप अमृत का काम करती है, वैसे ही विषय-कषाय की भस्म आत्मा के लिए मात्रा सम परम सुखदायी होती है । व्यवहार से दारु मांस अभक्ष्य है और भावसे विषय-कषाय अभक्ष्य है । आर्य को मांसाहार का स्वप्न भी नहीं आता वैसे विषय-कषाय का स्वप्न भी नहीं आना चाहिए ।

विषय-कषायी के जीवन सातवीं नरक के त्रसित नैरिये से भी अधिक दया पात्र है । अतः विषय-कषायों में आत्म-गुणों की होली न करें । कोई शस्त्र से अपने अंगोपांग नहीं काटता, फिर विषय-कषाय रूप शस्त्रों से अनन्त काल के लिए अपने अंगोपांग क्यों काटे जायें ? विषय-कषाय नरक-निगोद में खिचने वाली रस्सियाँ हैं । विविध-प्रकार की फँसियाँ हैं ।

१४-कषाय ।

पशुओं में कषाय-वृत्ति स्वभाविक है । साधन भी वैसे ही हैं । वृक्षों में काँटे, अग्नि में उष्णता, गाय, भैंसों को सींग, पक्षियों को तीक्ष्ण चाच, विच्छ को डक, साँप में विष, सिंह, बाघ, रीछ आदि निशाचरों को नाखून, दाँत और दाढ़ तथा उनकी भयंकर शारीरिक आकृति, साँप में क्रोध, सिंह, बाघ आदि में करता, ज़ोमड़ी में लुच्चाई, कुत्ते में ईर्ष्या, मोर में मान, पशुओं में माया प्रतीत होते हैं, वैसी वृत्ति उनमें होना आवश्यक है । जो कुत्ते में द्वेष और ईर्ष्या नहीं होती तो उसके पास का कुत्ता या अन्य पशु उसे रोटी के टुकड़े न खाने देत और उसे भूखे मरना पड़े । गाय, भैंसों को सींग न हो तो वे अन्य पशुओं से अपनी रक्षा कैसे कर सकें ? साँप के काटने का भय न हो तो उसको हरकोई सतावे । पशु-संसार की आकृति में और स्वभाव में ही कषाय प्रतीत होता है, परन्तु मनुष्य अनन्त पुण्यशील होने से जन्म के साथ ही सुख के साधन यथा पुण्य जाता है, तथा जन्मते ही उसके रक्षक माना पिता हाते है । जब कि पशुओं के पास अपनी रक्षा के लिये कषाय या सींग आदि के अलावा अन्य साधन नहीं होता । मनुष्य चाहे जैसे क्रोधी को भी अपनी मीठी वाणी द्वारा शांत कर सकता है, समझा सकता है । मनुष्य की आकृति में, शांति, क्षमा, धैर्य, गंभीरता आदि गुण प्रकाशमान हैं । पशु जैसी क्रूरता और भयंकरता मनुष्य के चेहरे पर न होना चाहिए । मानव-देह पर पशु जैसे सींग शोभा नहीं देते । वैसे ही पशुसी कषायवृत्ति भी नहीं शोभा देती । कषाय करने वाला, मनुष्य मिटकर पशु होता है । कषाय करने वाले मनुष्य पर पशु जैसे सींग चाहिये, जिससे वह कषाय करने योग्य माना जा सके ।

मनुष्य को अपने पूर्व-पशु-जीवन की कषाय-प्रकृति याद आती है, जिससे कषाय-प्रवृत्ति से पशुता प्रकट करता है, और मानव प्रकृति से विरुद्ध-पशु प्रकृति -के अनुकूल कषाय का आविष्कार करता है। क्रोध के लिए मनुष्य के पास सींग, नाखून जहरीले दांत, दाढ़ डक या विष न होने से मनुष्य विष-मय पदार्थ, विष-मय शब्द तथा तलवार, भाला, बर्छी, तोप, बन्दूक, मशीन-गन और गैस आदि बनाकर क्रोध वृद्धि के साधन बनाते जाते हैं।

मान-कषाय पोषने के लिए यह धनवान, यह निर्धन, यह मूर्ख, यह चतुर आदि शब्द जाल रच कर तथा मान-पोषक साधन, गाड़ी घोड़ा मोटर हवाईजहाज, बाग-बगीचे, बगले हवेलिया और विविध प्रकार के वस्त्र, पात्र और प्राभूषणों का आविष्कार किया है और नित्य नये साधन बढ़ाते जा रहे हैं।

माया—अपने अपराध छिपाने के लिये वकील, बैरिस्टर, जज कचहरी आदि का शरण लिया जाता है और सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बनाने वाले वकील बैरिस्टरों की सख्या बढ़ रही है।

लोभ को बढ़ाने के लिए अनेक पाप-मय धन्ये, व्यौपार, नौकरी दलाली, शराफी, बैंक बीमा कम्पनी आदि साधन बढ़ रहे हैं। उक्त रीत्या कषायों को पुष्टकर मनुष्य अर्धपशु बनता है और मृत्यु के बाद पूर्ण पशु बनना है।

कषाय के पाप मे से वीतरागी मुनि का भेष धारण करने वाले भी नहीं बच पाये।

त्यागी—वर्गे ने भी अपनी कषाय-वृत्ति को पुष्ट करने के लिए अपने भेष में शोभे ऐसी विविध शोध की है। कषायों के त्याग से पशु मे से मानव क्रमशः समदृष्टि, श्रावक और साधु होते हैं। जहां तक कषाय हैं, वहां तक मनुष्यत्व समदृष्टि श्रावक और साधु पद के लिए कलक है। इसी लिए शास्त्रकारों ने कषाय नहीं करने का बार बार आदेश दिया है।

१५-चार कषाय रूप सर्प ।

क्रोध रूप सर्प की आंखें मध्यान्ह के सूर्य जैसी लाल होती हैं । जीभ बिजली के चमकार जैसी चंचल होती है, भयकर विष से भरी दाढ़ें होती हैं, उल्कापात के अग्नि जैसी भयकर प्रकृति होती है । जिसको क्रोध-सर्प काटता है वह कार्य अकार्य, हिता हित का विचार नहीं कर सकता है ।

मान रूपी सर्प मेरु शिखर से भी मोटा है । उसे आठ मद रूपी आठ फण है । जिसको मान रूपी सर्प काटता है वह बड़े ज्ञानी की भी शर्म नहीं रखता, महात्माओं के वचनों का भी अनादर करता है ।

माया-नागिन दिखने में बड़ी सुन्दर है । वह आत्मा की तह में पहुँचकर अपना विष फैलाती है । इस सर्पिणी ने बड़े-सर्पों से भी अधिक विष सचय कर रक्खा है । उसका विष सविशेष भयकर है । यह नागिन गुप्तरूप से आक्रमण करके अपना विष फैलाती है ।

लोभ-सर्प जिसको काटता है, उसका पेट विष के कारण फूल कर समुद्र जितना बड़ा बन जाता है । उसमें चाहे कितनी ही चीजें भरो, पेट नहीं भरता । सब दुःखों का राजमार्ग यही सर्प है । वह नित्य अपना शरीर बढ़ाता जाता है ।

चार कषाय रूप चार सर्प समस्त विश्व को सदा तप्त गर्मा-गर्म रखते हैं । ये चार सर्प जिसे काटते हैं उसे कोई वचाने में समर्थ नहीं है । शान्त दयालु पुरुष चार सर्पों के साथ रमत रमना पसन्द नहीं करते । परन्तु अज्ञानियों को इन सर्पों से खेलने का शौक होता है । फलतः ये सर्प अज्ञानियों का भक्षण करते हैं । चार सर्पों को पकड़कर ज्ञान के करडिये में डाल दिये जाय तो वे बाहर निकलने न पाँव और कड़ी दृष्टि रखने से रक्षा हो सकती है । तभी शाश्वत अनन्त सुख प्राप्त हो सकता है ।

१६-क्रोध-क्षमा ।

क्रोध करके बालक को भयभीत करने से बालक की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर एवं विज्ञानियों का मत है । क्रोध करने वाले के थूक को चाटने वाला भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, ऐसी अमेरिकन डॉक्टरों की मान्यता है । क्रोधी को वाई तथा हिस्ट्रिया का रोग भी लग जाता है ।

जीवन में एक बार विष खाने वाला या अग्नि में गिरने वाला मृत्यु को प्राप्त करे तो नित्य ही अनेक बार क्रोध रूप विष का भक्षण करने वाला तथा क्रोध रूप अग्नि में पड़ने वाले की कितनी दुर्गति हो सकती है !

चाहे जैसे संयोगों में भी अग्नि में गिरना कोई पसन्द नहीं करता, उसी प्रकार चाहे जैसे संयोगों में भी क्रोध रूपी अग्नि में नहीं गिरना चाहिए ।

अग्नि में पड़ने से शरीर की हानि होती है । किन्तु क्रोध से तो आत्मा को अनन्त गुणी हानि होती है । कारण कि, द्रव्य अग्नि से क्रोध की भाव अग्नि अनन्तगुणी भयकर है ।

क्षमा मय मरण उत्तम है, किन्तु क्रोध मय सागरोपम का स्वर्ग जीवन भी नारकीय जीवन से अयम है । क्रोधी को उत्तर देना वह अग्नि में घी होमने के समान है । जब छाछ तथा दूध का एक भी वृन्द व्यर्थ नहीं फेंका जाता तो मोती से भी महँगे वचन क्रोधाग्नि में किस लिए होमे जायँ ?

क्रोध करना यह विपैत्ती वृत्ति है । यह वृत्ति अपने गर्व को तृप्त करने का साधन है । क्रोध मे नामर्दी है । क्षमा मे पुरुषार्थ है । क्रोध वाचाल का शस्त्र है । क्षमा वीर का शस्त्र है । क्षमा की प्रेम ज्वाला के समक्ष कठोर से कठोर पत्थर-दिल भी पिघल जाता है ।

क्रोधी के सामने क्रोध मय उत्तर देना दुर्बलता और हिंसक वृत्ति है । किसी में अधिक क्रोध देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसमें जितना अधिक क्रोध है वह उतना ही अधिक क्षमा रखने का विशेष अवसर देता है ।

क्रोधी का क्रोध या उसके अन्य दुर्गुण उसको क्रोधमय हित-शिक्षा देने से दूर नहीं होते, किन्तु उससे क्षमा, विनय एवं मञ्जनता पूर्ण व्यवहार रखकर तुम उसे सुधार सकते हो । विशेष क्रोधी का तुम्हें विशेष उपकार मानना चाहिए । क्योंकि वह क्षमा के लिए अधिक अवसर देता है । वह तुम्हारा परीक्षक है, तुम उसके विद्यार्थी हो । परीक्षा के समय कठिन प्रश्न उपस्थित होने पर जैसे विद्यार्थी घबराता नहीं है और क्रोध करता है, किन्तु शांति से उत्तर देता है । उसी प्रकार तुमको भी क्षमा की परीक्षा के समय शांति रखना चाहिये ।

क्रोधी रोगी है । उसकी सम्भाल रखनी चाहिए । तथा उसे दवाई देना चाहिए । उससे शांतिमय वर्तव करना यह तो सम्भाल रखने के समान है, और उस पर क्षमा भाव रखना यह दवा देने के समान है ।

क्रोध करके तुम तुम्हारे आत्मा को हानि क्यों करते हो ? क्रोध रूप राक्षस की रक्षा करने के लिए क्षमा रूप देवी गुण का नाश किम लिये करते हो ? कृत्रिम वस्तु के लिये क्रोध करके अपन शाश्वत आत्म गुण का नाश क्यों करना चाहिये ? केशरीसिंह का विजय करने की अपेक्षा क्रोध पर विजय करना विशेष मृत्यवान् है ।

नसार में " मिनी में सच्च भूएसू " सभी प्राणियों को मित्र मानने वाला किस पर क्रोध करे ? जब अपने दाँतों तलें जीभ झुकाती है और पीड़ा हो जाती है, तब दाँत उखाड़े नहीं जाते,

और ऐसा विचार भी करने में नहीं आता । उसी प्रकार जब समस्त संसार को दांत के समान (मित्र) माना गया तो किस पर क्रोध किया जा सकता है ?

जब जाड़े से बुखार आता है तो रजाई में जैसे मुँह ढँक कर सो जाते हैं, उसी प्रकार जब क्रोध रूपी बुखार चढ़े तब भी रजाई में मुँह ढँक कर सो जाना चाहिए । कारण कि यह बुखार तो महा दावानल उत्पन्न करने वाला विषैला आत्मघातक प्राणघातक बुखार है । क्रोध रूपी बुखार से स्वयं भस्म हो जाते हैं, किन्तु चेप लगाकर पास में खड़े हुए निर्दोष स्नेही को भी भस्म करता है । जैसे बुखार उतर जाता है तब ही शय्या का त्याग किया जाता है, उसी प्रकार क्रोध रूपी बुखार उतरे उसी समय संसार को मनुष्य के समान बनकर मुँह बताने योग्य होते हैं । नहीं तो रजाई में मुँह डाल कर पड़े रहना चाहिए, जिस से कि यह चेपी रोग अन्य को न लगे । प्लेग का चेपी रोग तो स्थूल है । उसकी अपेक्षा क्रोध का प्लेगी चेप अधिक सूक्ष्म है इसको असर क्षण मात्र में होती है । अतः मानव समाज की दया पाजने के लिए रजाई में मुँह ढँक कर या एकांत वन में जाकर के बैठ जाना चाहिए, जिस से कि कुटुम्बी जनों की एव स्नेहियों की रक्षा हो सके ।

जिस बात में सार नहीं होता वह सुनने लायक नहीं होती, उसी प्रकार जिस मुखाकृति से क्षमा एवं शांति न टपकती हो वह संसार को मुख बतलाने योग्य नहीं रहता । तुम्हारे बचन से सामने वाले को आनन्द न हो तो ऐसे लजाने वाले शब्दों से भरे हुए मुख को काला क्यों न किया जाय ? जिस में संसार भी ऐसे चेपी रोग से चेतें और मायाचार से वचे । अग्नि अगर अपनी विकरालता बतलाने में कपट करे तो संसार का नाश हो जाय । अग्नि की

स्पष्ट नीति में शान्ति रहती है। उसी प्रकार तुम भी तुम्हारी क्रोधाग्नि से संसार में शान्ति रखो। जिसके जीवन में क्षमा एवं शान्ति के मणिके पिरोये हुए हैं वह स्वयं गुण मय माला स्वरूप आराध्य है। कोई अपने शरीर की सवारी बनाकर उस पर चंडाल को बैठने नहीं देता तो फिर महा चंडाल क्रोध को अपने ऊपर सवारी क्यों करने दी जाय और जिस प्रकार हाथी अपने ऊपर रखे हुए हंसे (अम्बारी) से अपनी शोभा मानता है उसी प्रकार अज्ञानी महा चंडाल क्रोध से अपनी शोभा में अधिकता मानता है, और उसकी खुशामद करके उसको आमन्त्रण देकर अपने पर सवारी कराके अपने आपको कृतार्थ मानता है। क्रोध करना यह अपनी नास्तिकता का परिचय कराने के समान है। आस्तिक प्राणी तो प्राणों का लोभ छोड़ कर भी क्षमा की रक्षा करता है। क्षमा युक्त एवं शान्ति मय वचन बोलना यह हीरे और मोती की प्रभावना करने की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान है।

अग्नि की गोद में तीक्ष्ण काटा भी राखे जा सकता है उसी प्रकार कण्ठी जीव भी क्षमावान के पास सुखायम रेशम बनता है। क्रोध राक्षसी प्रकृति है। क्षमा यह देवी प्रकृति है। अग्नि कदाचित् किसी वस्तु को जलावे किन्तु क्रोध को एक बार बुझाओगे तो वह कुत्ते के समान बार २ आयेगा। तुम्हारे शरीर को क्रोध के दावानल में से निकाल कर क्षमा के शीतल नरोवर में रखो। कारण कि क्रोध के साथ ही साथ ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अनुदारता, निर्दयता, कठोरता, हठीला स्वभाव आदि अनेक दुर्गुणों का हमजा होता है।

क्षमा—

क्षमा मे ही सच्ची वीरता का समावेश होता है । यही सत्य दान है । अन्यदान तो पुद्गल के दान है, किन्तु क्षमा सर्वोपरि आत्म शक्ति का दान है । पशु का धर्म हिंसा करने का है और मनुष्य का धर्म अहिंसा करने का इसी प्रकार पशु का स्वभाव क्रोध करने का और मनुष्य का स्वभाव क्षमा करने का है । क्षमा याचक आत्म-कल्याण का परम इच्छुक है और वह क्षमा के लिए अपना सर्वस्व बलि-दान कर देता है और क्षमा-धर्म की रक्षा करता है । सच्चा क्षमावान अपने निमित्त किसी को भी क्रोध न करना पड़े इसकी पूरी सावधानी रखता है । क्षमा क कितने ही अवसर गँवाये, अतः यह विचार कर अपनी योग्यता का विचार करो । क्रोधी के क्रोध मय वचन शत भाव से महन करना यह परम-सेवा है । क्षमा भाव रखना यह साधुता का लक्षण है । क्षमा रखना शत्रु से वैर लेने का उत्तमोत्तम उपाय है ।

क्षमावान् सच्चा भाग्य शाली है । क्षमा के प्रकाश से उस का हृदय प्रकाशित होता है । क्षमा हाथ मे की तलवार है और क्रोध हाथ मे से छूटी तलवार है । क्षमा के अभाव मे विवेक और ज्ञान का भी अभाव होता है । पानी के पास अग्नि का जोर नहीं चलता, वैसे क्षमावान् के पास क्रोधी का जोर नहीं चलता है । वह तो उसे अपने जैसा बनाने के लिये भाग्यशाली बनता है ।

१७—मान-विनय

मान—

मान यह आठ फण वाला सर्प है। आठ प्रकार के मद ये इसके फण हैं। अविवेक और द्वेष से मान का जन्म होता है। मान की माता अविवेकता और बाप द्वेष गजेन्द्र है।

जीव मान की मित्रता में इतना जकड़ जाता है कि उसकी दुर्जनता को भूल कर उसको परम-स्नेही सज्जन के समान मानने में आता है। मान की मित्रता से अयोग्य आत्मा अपने आप को योग्य एवं मूर्ख अपने आपको विद्वान् मानता है। मान मित्र के सहयोग से मनुष्य अपनी दृष्टि ऊँची रखता है। मान-मित्र का त्याग करने की सलाह देने वाले सज्जन को वैरी मानता है। मानी के लिए मानव-भव ठीक उसी प्रकार है जैसे कौवे की गरदन में चिन्तामणि रत्न बाँधना।

मान मीठा विष है अपमान कटुविष है कड़ुवं विष की अपेक्षा मधुर विष विशेष भयंकर है। राज्य पाट त्याग ने वाला भी मान के दलबल में फँस जाता है। मनुष्य का अपमान उसी समय होता है जब वह अपना परम पद-परमात्म पद त्याग कर अपमान पाने के लिए तैयारी करता है। ऐसे साधन अपने पास उत्पन्न करता हैं।

अहंकारी का आदर कोई नहीं करता है। अपने में दान, शील तप, भाव आदि गुण डे-पेमा भान होना भी अहंकार है। जैसे निरोगी को स्वशरीर का भार अनुभव में नहीं आता उसी प्रकार नदगुणी, नम्र को भी अपने सद्गुणों का भान नहीं रहता।

दूसरे का अपमान करना यह अपना अपमान करने के समान है। सूर्य के सामने धूल फेंकने के समान है। मान अपमान के मात्र दो ही शब्दों में स्थान होना इससे विशेष अन्य गुलामी क्या हो सकती है ? अपमान विकार ने योग्य है। इससे विशेष अपमान को अपमान मानने वाला विकार के योग्य है।

मान से बड़प्पन एवं ईर्ष्या रूप पिशाचिनी उत्पन्न होती है। अग्नि से काष्ठ का नाश होता है, इसी प्रकार मान से आत्म गुण का नाश होता है। मानी अपनी एक आँख फोड़ कर दूसरे की दोनों आँखें फोड़ने जैसी प्रवृत्ति करता हुआ अनुभव में आता है। अवलोकन करने से आत्म ज्ञान रहित मनुष्य की प्रवृत्ति बाग वगीचा, हाट, हवेली, गाड़ी, घोड़ा, मोटर, आभूषण विशाल प्रासाद जीमण, प्रभावना, दान आदि तमाम शुभ एवं अशुभ प्रवृत्तियों में मान के परमाणु अनुभव करने में आते हैं

विनय—

विनय शील सदा शांति भोगता है। मानी के अन्तःकरण में सदा ईर्ष्या और क्रोधादि कषाय अग्निवत् सिलगते रहते हैं। विनयी को सब सयोगों में विजय प्राप्त होती है। विनयी मान के सयोगों से दुःख मानता है, एवं लघुता में ही अपनी प्रगति करता है।

सज्जन में विनय हो तब दुर्जन में मान की मात्रा होती है। सज्जन तथा दुर्जन की परीक्षा नम्रता तथा अहंता से हो सकती है। नम्रता की छाया सहनशीलता है, अहंता की छाया कषाय है।

जहां नम्रता है वहीं अहिंसा है । जहां मान है वहां हिंसा है । नम्र को अपनी नम्रता का मान नहीं होता । मैं कुछ हूँ ऐसा मान होने से ही नम्रता का नाश होता है । नम्रता अर्थात् आत्यन्तिक अहंभाव का अभाव । नम्र अपने को रजकण से भी तुच्छ मानता है । अपने पने का नाश ही नम्रता सज्जन की विभूति है । अहंता दुर्जन की विभूति है । सज्जन नम्र विनयी होता है तभी विश्व उसके चरणों पर पड़ता है । विनय और नम्रता सद्गुण रूप तथा अहंता एवं अविनय दोष रूप समझा जावे तो भी अनेक पापों से बचा जा सकता है । अहंपद में अविनय एवं उच्छ्वसिता है । विनय रूप समुद्र को सर्व गुण रूप नदियां बहती हैं और अविनय के समुद्र में सर्व क्रोध रूप नदियां एकत्र होती हैं ।

१८—माया

माया विचारती है कि मोहराजा की सेना में सभी पुरुष हैं । किन्तु मैं ही मात्र श्वला हूँ । तो भी तमाम मोहराजा की संतानों में मैं मेरे क्रोधादि भाइयों की अपेक्षा कन्या रूप अधिक बलवान् हूँ । मेरे जैसी शान्ति मेरे किसी भी भाई में नहीं है । समभाव और सरल-स्वभाव ये दोनों मेरे अनादि बैरी हैं । इनका नाश किये बिना मुझे लेशमात्र भी चैन नहीं पड़ती । मात्र इनके नाश के लिए यह रात दिन प्रयत्न करती है ।

सीधी लकड़ी मंदिर की चोटी पर स्वजा दंडरूप में शोभा देती है । और टेढ़ी लकड़ी जलाने के काम में आती है । इसी प्रकार प्रकृति की सरलता दोनों लोकों में सुख देती है । वक्रता-माया-रूप में दोनों लोकों में दुःख मिश्रता है तथा दूसरों को भी साथ में दुःख मिश्रता है ।

क्रोधी के सामने क्रोध, मानी के प्रति मान मायावी के प्रति कपट करना यह विश्व में दुष्टता की अधिकता करने के समान है । किन्तु क्रोधी के प्रति क्षमा मानी के प्रति विनय कपटी के प्रति सरलता रखना ही विश्व में सज्जनता का बढ़ाना है । कपटी मनुष्य की गति, स्वर, बोली, रीति नीति, निद्रा, संस्थान और संवयण आदि पशु को शोभे ऐसे होते हैं और मरने के पीछे वे पूर्ण पशुता भी प्राप्त करते हैं ।

लोभ—

११ वां गुण स्थान वाले को क्रोध मान, माया आदि गिराने में, अस्थिर करने में समर्थ नहीं है । किन्तु उसको ऋद्धि सिद्धि उत्पन्न होने से मुझे ये प्राप्त हैं ऐसी लोभ-प्रवृत्ति होने से पतन होता है । साधारण लोभ वृत्ति ११ वें गुणस्थान वाले को पतित कर देती है तो फिर दूसरे संसारियों की तो क्या दशा होगी ? लोभ—वृत्ति क्षय कर दी जाती तो मोक्ष होता, किन्तु उस वृत्ति को उपशान्त रखने से पतन होता है ।

लोभ और कजूसई से शरीर के स्नायु तथा मूल बंध जाता है । और वह स्वतंत्र रीति से वेग पूर्वक नहीं चढ़ सकता । तुम्हारे शरीर के व मन के भी तुम स्वामी नहीं हो तो अन्य किसके स्वामी बनने की इच्छा करते हो ? लोभ धन कमाने के सिवाय और कोई सलाह नहीं देता और वह नीति न्याय तथा सन्तोष का त्याग करने की वारन्वार प्रेरणा करता है । लोभी को धन में ही विश्व का तत्त्व-धर्म परमात्म पद और मोक्ष का अनुभव होता है । लोभी धन प्राप्ति में ही अपने जीवन की सफलता मानता है । शास्त्रकारों ने लोभ को सागर तथा आकाश की उपमा दी हुई है । सन्तोष ही इस जन्म में तथा परलोक में परम सुखदायी है ।

१६-लोभ

ग्यारहवें गुण स्थानवर्ती आत्मा को क्रोध मान माया ढिगाने समर्थ नहीं है, परन्तु उसे रिद्धि सिद्धि उत्पन्न होने से 'मुझे यह उत्पन्न हुआ है' इस प्रकार की लोभ वृत्ति होने से उसका पतन होता है। साधारण लोभ वृत्ति ११ वें गुण स्थान वाले को गिराती है तो अन्य की क्या दशा !

लोभ की वृत्ति क्षय की होती तो जीव का मोक्ष हो जाता। उस वृत्ति को उग्रशान्त रक्खी होने से जीवों का गहरा पतन होता है।

लोभ और कृपणता से शरीर के स्नायु और जोड़ बंध बंटा जाता है और वेग पूर्वक वह नहीं सकता। जो अपने शरीर और मन के स्वामी नहीं हैं वे अन्य किसके स्वामी हो सकते हैं ? लोभ धन कमाने के अलावा दूसरी सलाह नहीं दे सकता और वह न्याय नीति तथा सन्तोष का त्याग करने की प्रेरणा बारंबार करता है। लोभी को विश्व का सार धर्म, परमात्मपद और मोक्ष धन में ही प्रतिष्ठित होता है। शास्त्रकारों ने लोभ को महासागर एवं आकाश की उपमा दी है। लोभ का त्याग अर्थात् सन्तोष ही इस भव में और परभव में परम सुख का निवास है।

२०—आत्म संयम

आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन और आत्म चरित्र द्वारा सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है। आत्म विजय ही महान् विजय है। आत्म विजय ही सत्य विजय है। विना आत्म विजय के जुद्धातिजुद्ध गुलाम है। अपने हृदय के बागी प्रदेश पर विजय प्राप्त करे। इन्द्रियाँ और विषय वासना पर राज्य करे वही महाराजाविराज है। अपने मन पर सत्ता चलाने वाला बड़ा सत्ताधीश है। अपने आंतरा-राज्य पर राज्य स्थापने वाला ही मानव बन सकता है। आत्म संयम ही समस्त गुणों की नींव है। आत्म विजय ही मानव का अन्तिम और महान् विजय है। शान्त संयमी बनो तो तुमारी सत्ता सब पर चलेगी। अन्य पर सत्ता चलाने की अपेक्षा अपनी आत्मा पर सत्ता चलाओ। आत्म संयम के अभाव में सब सद्गुणों का अभाव होता है। अपने दोषों का नित्य निरीक्षण करने से वे दूर हो जाते हैं।

क्रोध पर काबू न कर सको तो जीभ बन्द करो। क्रोध आत्मा के सत्य स्वरूप का नाश करता है। क्रोधी मनुष्य का आयुष्य भी घटता है ऐसा वज्रानिकों का मत है। मौन धारण करने से सब मन्ताप मिट जाते हैं। आत्म तत्व के नाश होने पर विषय कषाय भी उत्पत्ति होती है। विना संयम का जीवन राक्षसी जीवन है। विषय कषाय आत्म गुणों का गला घोटते हैं। लोकाचार से अनाचार को अधिक मान देना चाहिये। विषय कषाय के संयोगों में शान्त रह सके वहीं स्वतन्त्र है। जो मनुष्य आत्म स्वाधीन नहीं है वह पशु तुल्य अज्ञान और दया पात्र है।

२१—व्रत-प्रत्याख्यान

मनुष्य के हृदय में जहाँ तक मिथ्यात्व का जोश कम न हुआ हो, वहाँ तक बाह्य पदार्थों की आसक्ति कम नहीं होती। इस लिए आभवाँ में मिथ्यात्व की प्रधानता है।

जहाँ तक आत्मा का स्वीकार न हो वहाँ तक व्रत-प्रत्याख्यान की विलकुल अवकाश नहीं है। आत्मा अमर है और आत्मिक सुखों से भरा हुआ समुद्र मेरे पास ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय न हो वहाँ तक प्राप्त भोगों की सामग्री छोड़ने का दिल नहीं होता। जहाँ तक आत्मिक-सुख की प्रतीतिरूप दृढ़ नींव पर व्रत प्रत्याख्यान की इमारत न खड़ी की जाय वहाँ तक वह इमारत ठीक नहीं हो सकती। आत्म-सुख की भावना जितने अंशत मजबूत होती है इतने ही अंश में व्रत भी दृढ़ और कार्यकर बन सकते हैं। जहाँ तक मिथ्यात्व के तत्व होंगे वहाँ तक व्रत-प्रत्याख्यान के उद्देश का असर नहीं हो सकता। रेत की नींव पर की हुई चुनाई अधिक नहीं ठीक सकती। जहाँ तक सम्यक्त्व भावना रूप शीशा आत्म विकाश की इमारत की नींव में डाला न जाय वहाँ तक त्याग, प्रत्याख्यान क्षणिक समझने चाहिये।

व्रत-प्रत्याख्यान बाह्य स्थिति के बोधक तत्व नहीं है, किन्तु अन्तर अवस्था का प्रदर्शन कराने वाला है। व्रत प्रत्याख्यान शत प्रति शत आत्मा की अन्तर स्थिति है। बाह्य भेष को क्रिया काण्ड या व्रत-प्रत्याख्यान मानने वाले पूर्ण भूल करते हैं। विश्व के अन्य तत्व दूसरी वस्तुओं की तरह व्रत-प्रत्याख्यानों में भी विकृति का सड़न प्रविष्ट हुआ है।

मानव के शारीरिक या आध्यात्मिक मार्ग में त्याग-प्रत्याख्यान की परम प्रधानता रही हुई है। और त्याग-प्रत्याख्यान हीव्याक्ति,

समाज, प्रान्त, देश तथा विश्व का परम कल्याण कर सकते हैं ।
अन्यथा अधःपतन है ।

त्याग—प्रत्याख्यान के नियम सिर्फ त्यागी वर्ग के लिए नहीं हैं, परन्तु जिसको अपने सत्य हित की कुछ भी दरकार है उन सब को सेवन करने योग्य है । मछली पानी बिना और भोगी भोगविना तडफ कर मरते हैं, वैसे आत्मार्यों व्रत प्रत्याख्यान के अभाव में या उसके भग में मृत्यु का शरण लेते हैं । अनेक महासतियों ने और सुदर्शन जैसे श्रावक रत्नों ने व्रत-प्रत्याख्यान की रक्षा के लिये शूलों को सुख शय्या समझ कर सहर्ष स्वीकार किया । अम्बड सन्यासी के सात सौ शिष्यों ने व्रतो की रक्षा के लिये गंगा नदी की उष्ण रेत में अपने प्राण दिये । अरणाक की माता ने अपने पुत्र को पत्थर की शिला पर पिघल जाने पर भी व्रत रक्षा करने की सलाह दी । इसके अतिरिक्त मेलाराज, रुक्मिणी के पांच सौ शिष्य, गजसुकुमार, धर्म रुचि अण्णगर आदि अनेक महा पुरुषों ने व्रत-रक्षा के लिए अपने प्राण दिये हैं और सिर देकर अपने शील (व्रत) की रक्षा की है । जश्कर के सिपाही पाव भर आटे की लालच में तोप, बन्दूक, मशीनगन, बम्ब के सामने खुली छाती से खड़े रहते हैं तो आत्मसुख के अभिलाषियों को अपने व्रत आदि के लिये कितना महान् आत्म भोग देना चाहिये यह सहज समझा जा सकता है ।

मनुष्य व्रत—प्रत्याख्यान के अभाव में व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज देश या प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता है । त्याग-प्रत्याख्यान की विशेषता के प्रमाण में वह अच्छे से अच्छा गृहस्थाश्रम चला सकता है, अन्यथा गृहस्थाश्रम चलाने में असमर्थ होता है । मनुष्य जीवन के अभाव में मनुष्य गृहस्थ जीवन से भी पतित होता है

सन्तान के श्रेय के लिए मात पिता का त्याग और आत्म भोग सुप्रसिद्ध हैं ! त्याग के कारण ही मातृ पितृ पद निभ रहा है— अन्यथा स्थान भृष्ट हो ।

त्याग—प्रत्याख्यान के शरण बिना उत्तम गृहस्थ भी नहीं हो सकते हैं तो त्यागी कैसे हो सकते हैं ? भोगोपभोग के प्रति संयम रखने से ही आदर्श गृहस्थ धर्म या त्यागी धर्म पलता है ।

कुटुम्ब भावना से आगे समाज, देश और विश्व भावना के लिए क्षेत्र के प्रमाण से विशेष त्याग-प्रत्याख्यान की आवश्यकता है । वर्तमानमें त्याग-प्रत्याख्यान का अर्थश्रुति संकीर्ण और कर्तव्य प्रदेश में प्रायः निरूपयोगी जैसा हो गया है । खान, पान तथा आने जाने की मर्यादा में व्रत-प्रत्याख्यान मान लिए जाते हैं, परन्तु जिसका असर जीवन के प्रत्येक प्रदेश और प्रवृत्ति में हो वही सच्चा त्याग है । जिस त्याग का फल प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष में मिलेगा यह आशा निरर्थक है । भविष्य में फल प्रद होने वाले प्रत्येक कार्य वर्तमान में भी उसकी आगाही दिये बिना नहीं रहते । जिस त्याग का परिणाम वर्तमान जीवन पर नहीं पड़ता और आचार विचार पर जरा भी असर नहीं करता उसके सेवन से मनुष्य क्रुद्ध भी उदार, उच्चाशयी या निष्कामी नहीं होगा । वह त्याग बिना समझ का या बुद्धि पूर्ण समझना चाहिये । यह भूल न सुवरं वहा तक त्याग-प्रत्याख्यान कष्ट मात्र है । इससे कोई उत्तम फल की आशा नहीं रहनी ।

त्याग—प्रत्याख्यान के प्रताप से मनुष्य पशु से आगे बढ़ता है और जितने अंश में त्याग प्रत्याख्यान बढ़ता है, उतने अंश में वह विशेष रूप से शुद्ध मनुष्य बनता जाता है और मानवता के गुणों को विकसित करता है ।

व्रत-प्रत्याख्यान आत्मा की पांखें हैं । जिस के द्वारा वह योग्य दिशामें आकाश गमन कर सकता है । उसके अभाव में मृत्यु लोक में विपरीत क्रीड़ा बनकर पेट घीस कर जमीन पर रेंगता है । और पदपद पर पश्चात्ताप व शोक करता है । त्याग-प्रत्याख्यान के अभाव में अधम वासनाओं की प्रबल इच्छा होती है । और भोगोपभोग के लिए पशु को भी लज्जित कर ऐसी वृत्ति मारता है । इससे क्रमशः मृत्यु पहिले ही वह अर्ध पशु बनता है और भोग वासनाओं को पूर्ण करने के लिए मृत्यु के बाद पूर्ण पशु बनता है । पशु या मानव मां बाप का अपनी सन्तान के लिए त्याग या आत्मभोग महर्षियों के त्याग से भी अधिक है । सन्तान के जीवन में अपना जीवन और सन्तान के मरण में अपना मरण मानते हैं । अन्तिम श्वासों श्वास तक सन्तान के श्रेय की चिन्ता करते हैं । खान पान और भोगोपभोग में सन्तान के श्रेय के लिए शुष्क और नादगी का जीवन बीताने हैं और विशेष में इस लोक के दुःख की परवाह तो नहीं करते, परन्तु परलोक के सुख को धर्म नीति और न्याय को भी हाथ भार कर मान जीवन का ध्येय सन्तान की सेवा बनाते हैं ।

२२-चारित्र

आत्मा के निजी स्वरूप में चलना सो चारित्र हैं। मनुष्य चाहे जैसा अपना चरित्र बना सकता है। साधु श्रावक वर्ग की स्थापना चरित्र शुद्धि के लिये ही है। जत प्रत्याख्यान चारित्र बनाने का हथियार है। जैन दर्शन चारित्र विकशित करने की शाला है। शरीर सुवारने के लिये जैसे दवाखाने और डाक्टर है, वैसे ही जीवन सुवारने के लिये वर्म स्थानक और धर्मगुरु है। चारित्र अपने तनमन की अवस्था मात्र है।

सबल और निर्वल मनुष्य में यही अन्तर है, कि सबल अपने चारित्र को इच्छानुसार बना सकता है और निर्वल आस पास के सयोगों के आधीन हो जाता है। उसे कोई गुस्से भी कर सकता है और खुश भी कर सकता है उसका मन मोमकी तरह नर्म और सयोगों के आधीन होता है। वह अपने मनका मालिक नहीं है, परन्तु सयोगों के आधीन पामर प्राणी है।

आत्मा मन का मालिक है। जैसे व्यायाम से शरीर को मुदृढ बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा मन को बलवान और उत्तम बना सकती है।

जिनके चारित्र को सैकड़ों प्रकार से सुवारना चाकी है, ऐसे मनुष्य भी दूसरों को सुवार की सलाह देने लग जाते हैं। जैसी सलाह वे दूसरे को देते हैं, यदि वैसे बर्ताव वे खुद करें तो वे स्वयं शीघ्र सुवर सकते हैं। मगर सलाह देने वाले को अपनी सलाह में ही विश्वास नहीं, तो दूसरों को उसकी सलाह में विश्वास या सन्मान कैसे उत्पन्न हो सकता है? बिना गोली की बन्दूक कितने ही

आवाज करें तो भी वह आवाज एक पत्ते को भी नहीं तोड़ सकती, वैसे ही बिना चारित्र्य का उपदेश असर नहीं करता ।

बिना खात व पानी के पौधा सूख जाता है, वैसे ही वासनाओं को विषय पोषण मिलना बंध हो तो वे मर जाती हैं । सिर्फ एक वक्त वासना के गुणाम धर्मे तो अनन्त काल तक उसकी विजय रहेगी । और एक वक्त वासनाओं को हरा दी तो सदा के लिये आप की विजय रहेगी । कई मनुष्यों को अव्यय वासना के सिवाय चैन नहीं होता, इसी प्रकार ऐसा अभ्यास किया जा सकता है कि उत्तमता के बिना चैन न पड़े ।

चिन्तन से रस (तन्मयता) प्राप्त होता है और कार्य करने से श्रद्धा प्राप्त होती है, बिना कार्य के मात्र दृष्टान्त दलील और वांचन से श्रद्धा नहीं आती मात्र कार्य करने पर ही वह प्राप्त होती है । जितनी श्रद्धा अधिक होती है उतनी ही चारित्र्य की पवित्रता अधिक होती है । श्रद्धा ही मन रूपी मड़क का साफ करती है, प्रतिवर्धों का नाश करके सरलता करती है और चिन्तों के प्रसंग में आत्मा को धीर और स्थिर रखती है । श्रद्धा चरित्र की नींव है । भूतकालीन संस्कार और आदतों में चारित्र्य बनता है, चारित्र्य का परिवर्तन आदतों का परिवर्तन है । आज का सीखा हुआ पाठ समय पाकर हट जाता है यही स्थिती चरित्र की है ।

अदिमा, सत्य क्षमा ब्रह्मचर्य नरलता सन्तोष आदि आदत रूप बन जाय, जीवनमें एकाकार हो जाय, इसी लिये इनका विधान परमाया है और वही सत्य चारित्र्य है ।

२३-आत्म संयम

आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन और आत्म चरित्र के द्वारा ही सर्वोपरि सत्ता प्राप्त होती है। आत्म (इन्द्रियों का) विजय ही सर्वोत्कृष्ट विजय है, सत्य विजय है। इसके सिवाय अन्य विजेता क्षुद्र गुलाम हैं। अपने हृदय के बागी प्रदेश पर विजय प्राप्त करें। इन्द्रियाँ और विषय वासना पर शासन करने वाला ही महाराजा है। अपने मन पर सत्ता चलाने वाला महासत्ताधीश है। अन्तः साम्राज्य पर राज्य स्थापने वाला मानव बन सकता है। आत्म संयम समस्त गुणों की जड़ है। आत्म विजय मनुष्य का अन्तिम और महान् विजय है। शांत बनने से सब पर सत्ता चल सकेगी। दूसरो पर सत्ता चलाने की अपेक्षा अपने पर सत्ता चलाना सीखो। आत्म संयम का अभाव है वहाँ सब सद्गुणों का अभाव समझना चाहिये। अपने दोषों का नित्य अवलोकन करने से दोष दूर होते हैं।

अपने क्रोध को बश में रख न सको तो जीभ को तो अवश्य बश रखना सीखो। क्रोध आत्मा के शुद्ध स्वरूप का नाश करता है। क्रोधी मनुष्य का आयुष्य भी अल्प होता है। मौन धारण करने से सब सन्ताप मिटते हैं। आत्म तत्व के नाश से ही विषय कृपाय की उत्पत्ति होती है। बिना संयम का जीवन राक्षसी जीवन है। विषय कृपाय आत्मगुणों की फासी देकर मारते हैं। लोकाचार की अपेक्षा उच्च आचारों को विशेष मान देना चाहिये। विषय कृपाय के सयोगों में शांत रहें वही स्वतन्त्र है। जो मनुष्य न्यायीन नहीं है वह पशुतुल्य अज्ञान और दयापात्र है।

२४-जैन धर्म व अजैन संसार

जैन धर्म अनादि काल का है । यह बात निर्विवाद तथा मत भेद रहित है ।
(लोकमान्य-तिलक)

मनुष्यों की उन्नति के लिए जैन धर्म का चारित्र्य बहुत लाभ-दायी है । यह धर्म बहुत असली स्वतंत्र, सरल और विशेष मूल्यवान् है ।
(डॉ० ए० गिरनाट, पेरिस)

कैसे उत्तम नियम और उच्च विचार जैन धर्म और जैन आचार्यों में है ।
(डॉ० जोहन्नेस हस्टर, जर्मनी)

जैन धर्म ऐसा प्राचीन धर्म है कि, जिसकी उत्पत्ति तथा इति-हास को दृढ़ता अति दुष्कर है ।
(लाला कन्धूमलजी)

निःसंशय जैन धर्म ही पृथ्वी पर सत्य धर्म है और यही धर्म मनुष्य मात्र का आदि धर्म है । (मि० आर्चे जे ए. वाइ. मिशनरी)
मे जैन सिद्धान्तों के सूक्ष्म तत्वों का पूर्ण प्रेमी हूँ ।
(मुहम्मद हाफिज सैयद)

मुझे जैन तीर्थंकरों की शिक्षा के लिए अतिशय भक्ति है ।
(नैपालचन्द)

मुझे जैन सिद्धान्त का अत्यन्त शौक है, कारण कि कर्म सिद्धान्तों का इस में सूक्ष्म रीत्या वर्णन किया है ।

(एन० डी० पाट्टे, धियोसोफिस्ट सोसायटी)

भगवाँर ने एक आवाज से हिंदू में ऐसा सन्देश फैलाया कि धर्म सांप्रदायिक नहीं है, परन्तु वास्तविक सत्य है ।
(रवीन्द्रनाथ टागोर)

जैन धर्म की उपयोगिता को सर्व रूपेण पाश्चिमान्य विद्वानों को स्वीकारना चाहिए । (डॉ० जौली, प्रॉफेसर जर्मनी)

भारत वर्ष मे जैन धर्म की प्रधानता रही वहां तक उसका इतिहास स्वर्णाक्षरों से लिखने योग्य था ।

जिनेश्वरों ने उपदेश दिया है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि, ससार के सर्व मनुष्य उनके उपदेश अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे । (श्रीमती एनी बीसेन्ट)

जैन धर्म के श्रावक तथा मुनि दोनों का चरित्र मनुष्य मात्र के लिए आदर्श रूप है । (गंगाप्रसादजी एम ए)

मैं आपको कहाँ तक कहूँ ? बडे २ प्रसिद्ध धर्माचार्यों ने अपने ग्रन्थों मे जैन धर्म का खंडन किया है, वह ऐसा है कि, उसे देखकर हास्य छुटता है । स्याद्वाद का यह (जैन धर्म) अभेद्य किल्ला है । उसमे वाद विवाद करने वालो का माया मय गोला प्रवेश नहीं कर सकते । एक दिन ऐसा था कि, जैन धर्माचार्यों के प्रवचन से सर्व दिशाएँ गुंज रही थीं । जैन दर्शन वेदान्त दर्शन से भी प्राचीन है, ऐसा मानने मे मुझे कोई हर्ज नहीं है ।

(प० स्वामी राममिश्रजी शौस्त्री)

ब्राह्मण धर्म को जैन धर्म ने ही अहिंसा धर्म बनाया । हिन्दू धर्म मे जैन धर्म के प्रताप से ही मांस भक्षण तथा मदिरा पान बन्द हुआ । (लोकमान्य तिलक)

गरीब प्राणियों का दुःख दूर करने के लिए जर्मनी मे अनेक मन्थार्य वर्तमान मे चला रही है, परन्तु जैन धर्म यह कार्य यह

कार्य हजारों वर्षों के पहिले से ही करता आ रहा है ।

(मि० जोहन्स हर्टेल, जर्मन)

जैनधर्म मे अहिंसा तत्व अत्यन्त श्रेष्ठ है ।

(रा० गोविंद आण्टे वी० ए०)

जैन धर्म के महत्व पर मेरी हार्दिक श्रद्धा है ।

(गंगाप्रसादजी मोहता एम० ए०)

मेरे चित्त मे जैन धर्म प्रति अत्यन्त आदर है । पूर्व काळीन स्थिति मे हिंदू समाज मे अनेक बुराईयाँ आ घुसी थी । जिसका सुधार जैन धर्म ने ही किया है । जैन धर्म मे अहिंसा का यथार्थ स्वरूप प्रति पादन किया है । जैन राजाओं ने व गृहस्थों ने महान् पवित्र कार्य किये है और महान् विजय प्राप्त किये है । जैन धर्म की शिक्षा मे सामाजिक जीवन भी पूर्ण हो सकता है । हिन्दू मात्र को जैन धर्म का कृतज्ञ होना चाहिये, किन्तु उस धर्म ने हिंदू समाज की अनेक बुराईयो का संशोधन किया है ।

(प्रा० चतुरसेन शास्त्री)

जैन धर्म सुख और शान्ति प्राप्त करने का साधन है । भगवान् महावीर का उपदेश ज्ञान मय तथा चारित्र्य सुधारने वाला है प्राणी मात्र पर दया का सिद्धांत अमूल्य सिद्धांत है ।

(प.जीम्पल एम० ए०)

अन्तिम निवेदन

अध्यात्म रसिक आत्मारथी मुनि श्री मोहन ऋषिजी म० सा० व विवेक सम्पन्न मुनि श्री विनय ऋषिजी म० सा० भातृद्वय को जैन मात्र भली प्रकार जानते हैं। सिर्फ ऋषि सम्प्रदायके ही नहीं, समस्त जिनशासन के आप हितचिंतक और शासन शृंगार हैं। श्री वृहत्साधु सम्मेलन अजमेर के समय की आपकी सेवाएँ व खास उल्लेखनीय और प्रमुख थीं।

आपके विचार बड़े मनन, चिंतन और अध्यात्मानुभव के साथ प्रकट होते हैं। स्व० पूज्य श्री अमोलख ऋषिजी म० सा० का सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'जैन तत्व प्रकाश' का गुजराती अनुवाद में स्थान २ पर फूट नोट देने के लिए आत्मारथीजी ने कुछ विचारों को लिपिबद्ध किये थे, जिसको 'जैन प्रकाश' ने 'जन तत्त्वोंनु नूतन निरूपण' के हेडिंग से नीचे गुजराती में प्रकट किया था।

यह नूतन निरूपण नूतन युग के विचारों को बहुत उपयोगी मालूम पड़े और पुस्तकाकार साहित्यरूप में प्रकट करने का आग्रह हुआ। अतः दानवीर सेठ सरदारमलजी सा० पुंगलिया ने हिंदी में रूपवाने की अपनी हार्दिक भावना प्रकट की और इसका अनुवादन आदि कार्य के लिए मुझे कहा गया।

मैं चाहता था कि ऐसा उत्तम स्थायी साहित्य हिन्दी के प्रखर लेखकों के द्वारा प्रकट हो, परन्तु पुस्तक शीघ्र प्रकाशित करनी थी अतः अनुवादन कार्य मुझे करना पड़ा। शीघ्रता के कारण अनेक त्रुटियाँ होंगी। पाठकगण उसे क्षमा करें और आत्मारथी जी के भावों की महत्ता समझकर अपना जीवन सुधारें।

वीरजलाल के. तुरखिया,

